

جواہر الفقہ

Book Series ^{فقر} .....
Serial No. .... (جلد ۱)

Price ^{۵۰ روپے} .....
Date ^{۱۰/۱۰/۱۴۰۲} .....

مفتی اعظم پاکستان

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

کے چوبیسٹر فقہی رسائل و مقالات کا نامدر مجموعہ

مکتبہ دارالعلوم کراچی-۱۲

اشاعت اول : جلوی الثانی ۱۳۰۳ھ
 تعداد : طبع ایک ہزار
 طباعت : مشہور پریس کراچی
 باعہاء : مکتبہ دارالعلوم کراچی

توثیق: مولانا محمد نسیم صاحب عثمانی نائب مفتی، دارالعلوم کراچی

ملنے کے لیے

مکتبہ دارالعلوم دیوبند دارالعلوم کراچی
 ادارۃ المعارف دکن خانہ دارالعلوم کراچی
 دارالاشاعت مقابل ہروی مسافر خانہ کراچی
 ادارۃ اسلامیات ۱۹ انارکلی لاہور

فہرست مضامین جوابہر الفقہ (جلد اول)

۵۸	ایک شبہ کا ازالہ۔	۱۷	۱۔ تکفیر اصول۔
۵۹	عقائد روافض و شیعہ۔	۱۹	ختم حکیم الامت تھانوی قدس سرہ
۶۰	الجواب۔		کی رائے گرامی۔
۶۳	جہالت امداد الفتاویٰ جلد سادس۔	۲۳	سوال و جواب۔
۶۴	الحکم المختلف فی الحرب الآف غانی۔	۲۴	ایمان و ارتداد کی تعریف۔
"	استفتاء۔	۳۰	ایک شبہ کا جواب۔
۶۶	طریقہ شامیہ اصول و مع تعلیم کردہ آغا خان۔	۳۶	ضابطہ تکفیر۔
۶۷	الجواب۔	"	تنبیہ فسروری۔
۷۱	۲۔ قرآن کریم کا رسم الخط اور اس کے احکام	۳۷	تتمہ مسئلہ از امداد الفتاویٰ۔
۷۳	سوال۔	۳۸	مشودہ۔
۷۴	جواب۔		سوال دوم
۸۵	ایک شبہ کا ازالہ۔	۳۹	فوتہ چکروالویہ کے عقائد۔
۸۸	سوال و جواب۔	۴۰	منقول از برہان الفرقان مل صلوۃ القرآن
۸۹	تنبیہ۔	۴۱	عقائد فقہیہ ہند۔
۹۱	تصدیقات علماء۔	۴۳	الجواب۔
۹۵	۳۔ کیا قرآن کریم کا صرف ترجمہ شائع کیا جاسکتا	۴۸	فوتہ مرزائی کے عقائد۔
۹۷	استفتاء۔	"	اردو مرزائی کے عقائد۔
"	الجواب۔	۴۹	قادیانی پارٹی کے عقائد۔
۱۱۰	تنبیہ۔	"	لاہوری پارٹی کے عقائد۔
		۵۰	الجواب۔

۱۳۹	۱- قوی مسئلہ جماعت اسلامی	۱۳۸	تنبیہ دوم۔
۱۴۰	سوال۔	۱۳۷	نقل فتویٰ حکیم الامت حضرت تالوی رحمہ
۱۴۰	جواب۔	۱۱۹	۴- مسئلہ تقلید شخصی
۱۴۵	۷- پیرو مرید کا فقہی اختلاف	۱۳۱	مسئلہ تقلید پر چند سوالات و جوابات۔
۱۴۵	مثال بحث و تنقید۔	۱۳۶	تقلید شخصی کے وجہ کی ایک واضح مثال
۱۴۸	۸- دست بوسی اور قدم بوسی	۱۳۷	خلافت راشدہ کے عہد میں۔
۱۴۸	تخصیص مقلد حضرت شیخ عمر فاروق رضی اللہ عنہ	۱۳۹	ایک مسئلہ فقہیہ۔
۱۴۹	تقبیل شفقت۔	۱۳۹	تقلید شخصی کب سے شروع ہونی چاہیے
۱۴۹	تقبیل تعلیم۔	۱۳۹	ہونی۔
۱۴۹	روایات حدیث متعلقہ تقبیل تعلیم۔	۱۳۳	سوال نمبر ۱ اور جواب۔
۱۴۹	اقوال فقہاء۔	۱۳۳	مسئلہ تقلید پر حضرت قاسم العلوم والخیرات
۱۴۹	سوال دوم۔	۱۳۳	کا محققانہ تبصرو۔
۱۴۹	جواب۔	۱۳۷	امام اعظم کے متعلق حفاظ حدیث اور ائمہ
۱۴۹	سوال سوم۔	۱۳۷	سردم کے چند اقوال۔
۱۴۹	جواب۔	۱۳۳	تعلیہ شخصی کے متعلق حضرت مولانا رشید احمد
۱۴۹	سوال سوم۔	۱۳۳	کنسوی کا ایک محققانہ مکتوب گرامی۔
۱۴۹	جواب۔	۱۵۰	تعلیہ شخصی کا ثبوت صحابہ کرام کے تعامل سے
۱۴۹	خلاصہ کلام۔	۱۵۱	تعلیہ شخصی کی حقیقت۔
۱۴۹	تقبیل اور معالقمہ مصافحہ میں شامل	۱۵۲	ابن عربیہ کا تعامل۔ زید بن ثابت کی تعلیہ شخصی
۱۴۹	ہونے والے مسکرات۔	۱۵۵	تنبیہ۔
۲۰۵	۹- بروہ سیرت کمیٹی اور اس کی شرعی حیثیت	۱۵۷	۵- دور سکرذہ بیت پر فتویٰ دینے کے بعد

۲۸۸	حق تعالیٰ کی کیا قسمیں تھیں؟	۲۸۸	سوال
۲۸۹	ایک حق میں چار غلطیاں	۲۸۹	جواب
۲۹۰	کے سمت کی سمت کی تعیین میں غلطی	۲۹۰	مسئلہ تحریر تحریر تحریر
۲۹۱	آپ کی غلطی	۲۹۱	۱۰۔ مروجہ مسلمانان کی شرعی حقیقت
۲۹۲	سمت قبلہ کی تعیین کا خیر و شر	۲۹۲	استفسار
۲۹۳	امام رازی کا طریق تعیین	۲۹۳	جواب
۲۹۴	نجوم اور سمت کیا ایک ہیں؟	۲۹۴	تہیہ
۲۹۵	بے بنیاد دعویٰ	۲۹۵	بیمبہدات ختم
۲۹۶	غلط سمتیں	۲۹۶	۱۱۔ مساجد کی تعمیر اور اس کے احکام
۲۹۷	سطح نقشہ سے تعیین سمت کی	۲۹۷	استفسار
۲۹۸	سطح غلط	۲۹۸	جواب
۲۹۹	سمتوں کی تعیین میں سخت غلطیاں	۲۹۹	۱۲۔ سمت قبلہ
۳۰۰	سمت قبلہ کی تعریف اور اس کے معلوم	۳۰۰	تہیہ
۳۰۱	کرنے کا طریقہ سے ناواقفیت	۳۰۱	مقدمہ
۳۰۲	ہندوستان کے مختلف مقامات کے سمت	۳۰۲	استفسار و جواب
۳۰۳	قبلہ کا اختلاف	۳۰۳	سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ
۳۰۴	ہندوستانی شہروں کی سمت قبلہ کا نقشہ	۳۰۴	استفسار و جواب
۳۰۵	سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ	۳۰۵	ضمیمہ رسالہ قبلہ
۳۰۶	امام رازی کے دلائل سمت قبلہ	۳۰۶	لطیفہ عجیبہ
۳۰۷	استخراج سمت قبلہ کا قاعدہ	۳۰۷	شرقی اور سمت قبلہ
۳۰۸	نیم قرآن کا نمونہ	۳۰۸	
۳۰۹	ایک خوش اعتقادی	۳۰۹	
۳۱۰	سمت قبلہ معلوم کرنے کے طریقوں اور آلات ناواقفیت	۳۱۰	

۳۳۱	ضابطہ معتقدین۔	۳۰۴	سمت قبلہ معلوم کرنے کا ایک اور آسان طریقہ۔
۳۳۳	مذہب معتقدین کے موافق النسخ یا	۳۰۵	شرقی صاحب کے نقشہ کی غلطیاں۔
"	غیر قاری کا حکم۔	"	ایک پر لطف تجویز۔
۳۳۵	ضابطہ متاخرین۔	۳۰۶	کیا مسجد کی قدامت اس کی سمت قبلہ کی
۳۳۶	قول مختار یا اصل الاقادیل۔		صحت کی دلیل ہے۔
۳۳۸	خلاصہ فتویٰ۔	۳۰۹	۱۳۔ اقامت وقت مقتدی کب سے ہونی
۳۳۹	تنبیہ۔		
۳۴۰	تصدیق و تتمہ از حضرت مولانا اشرف علی	۳۱۱	سوال۔
	تعالوی رحمہ۔	۳۱۲	الجواب۔
۳۴۲	تقریظ و تصدیق از حضرت مولانا سید	۳۱۵	تابع شت خلفاء راشدین کا تعامل۔
	امیر حسین صاحب۔	۳۱۶	مذایب فقہاء۔
	تحریر جناب قاری عبدالواصف صاحب۔	۳۲۰	ایک تنبیہ۔
	فتاویٰ از حضرت مولانا رشید احمد	۳۲۱	خلاصہ۔
	صاحب گنگوہی رحمہ۔	۳۲۳	خلاصہ کلام۔
		۳۲۴	تنبیہ۔
۳۴۶	۱۵۔ خطبہ جمعہ عربی زبان میں		
	کیوں ہے؟	۳۲۵	۱۴۔ حرف فساد کا صحیح مخرج
۳۴۹	استفتاء و جواب۔		اور اس کے احکام۔
۳۵۰	خطبہ کے ارکان و آداب۔	۳۲۶	منفی بغداد علامہ آلوسی کا فتویٰ
۳۵۱	خطبہ کی اصل حقیقت ذکر ہے۔		متعلقہ حرف فساد۔
	وعظ و تذکیر اس کا رکن نہیں۔	۳۲۹	رفع الفساد عن احکام الفساد۔
۳۵۲	خطبہ جمعہ غیر عربی میں جائز نہیں۔	"	سوال۔
۳۵۴	اس شبہ کا جواب کہ مخاطب سمجھتے نہیں۔	۳۳۰	جواب۔

۳۸۱	سکری۔	۳۸۹	زہبی کا اثر معاشرت و اخلاق اور عقل و دین پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔
#	انطاری۔		
#	تراویح۔	۳۹۱	ہندوستان میں زہبی انگریزی کی ترویج کا دور
۳۸۲	اعتکاف۔		اس کا سیاسی مقصد۔
۳۸۳	شب قدر۔	"	عربی زبان کی بعض خصوصیات۔
۳۸۴	ترکیب نماز عید۔	۳۹۲	نماز، اذان اور خطبہ وغیرہ کو خاص عربی زبان میں رکھنا اسلام کا ایک ہم نہی و سیاسی مقصد ہے۔
"	مسائل زکوٰۃ۔		
۳۸۷	۱۸۔ حیلہ استغاثہ کی شرعی حیثیت	۳۹۵	خطبہ عید و عیدین میں فرق۔
۳۸۸	مسائل قدر نماز و روزہ وغیرہ	۳۹۶	خطبہ احکام الخطبہ۔
۳۸۹	استغاثہ۔	۳۹۸	تقریظ از حضرت مولانا اثر علی تھانی
۳۹۰	المجرب۔		
۳۹۱	مسائل قدر نماز و روزہ وغیرہ۔	۳۹۱	۱۹۔ قنوت نازلہ
۳۹۲			وہا کا طریقہ اور متعلقہ مسائل۔
۳۹۵	۱۹۔ رویت ہلال کے شرعی احکام۔	۳۹۷	۲۰۔ احکام رمضان المبارک مسائل زکوٰۃ
۳۹۶	رویت ہلال کے شرعی احکام۔	۳۹۸	روزہ کفایت۔
۳۹۸	فیوض صادق اور شہادت میں فرق۔	۳۹۹	میں چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
۳۹۹	ہلال عید کے متعلق شرعی ضابطہ شہادت۔	۴۰۰	و چیزیں جو عید سے نہیں ٹوٹتا مگر مکہ و مدینہ
۴۰۰	شہادت علی الرویۃ۔		و چیزیں جو عید سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر وہ بھی نہیں ہوتا
"	شہادت علی الشہادۃ۔	۴۰۱	و عید جس سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔
۴۰۱	شہادت علی القصد۔		روزہ کی قضا۔
۴۰۵	۲۰۔ اوزان شرعیہ	۴۸۱	

۴۲۸	قربانی کے دن۔	۴۰۸	اوزان شرعیہ کے مسلمہ اصول
۴۲۸	قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات۔	۴۱۰	قدیم علمائے ہند کی تحقیقات۔
۴۲۹	قربانی کا وقت۔	۴۲۰	اطباء ہند کی تحقیقات
"	قربانی کے جالاز۔	۴۲۱	اہل لذت کی تحقیق۔
۴۵۰	قربانی کا مسنون طریقہ۔	۴۲۲	مکائیل العرب و اوزانہا۔
"	آداب قربانی۔	۴۲۳	چاندی سونے کا صحیح نصاب
۴۵۱	مستغرق مسائل۔	۴۲۴	مساع کا وزن اور صدقہ الفطر کی صحیح تعداد
"	قربانی کا گوشت۔	۴۲۶	تنبیہ۔
۴۵۲	قربانی کی کھال۔	۴۲۸	نقشہ رائج الوقت اوزان کے مطابق۔
		۴۲۹	خاتمہ۔
۴۵۳	۲۲۔ چرم قربانی کے احکام۔	۴۳۰	ضمیمہ مساحات شرعیہ در پیمانہ ہند۔
"	سوال۔	۴۳۲	انگریزی میل اور شرعی میل میں فرق۔
"	جواب۔	۴۳۵	مسافت سفر کی تحقیق۔
۴۵۴	خلافت جواب۔	۴۳۸	علامہ ضمیمہ بصورت جدول۔
		۴۳۹	تصدیق علمائے کرام۔
۴۵۹	۲۳۔ مواقیف احرام اور ان کے مسائل۔	۴۴۵	۲۱۔ احکام عید الاضحیٰ و قربانی
۴۶۱	مواقیف احرام کا مسئلہ۔	۴۴۶	عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔
۴۶۳	اصطلاحی الفاظ کی تشریح۔	"	تجیر تشریح۔
"	مواقیف عام کی تعیین۔	"	تنبیہ۔
۴۶۵	مواقیف خمسہ کی ضروری تشریح۔	۴۴۷	نماز عید۔
۴۶۸	مواقیف خمسہ کے احکام۔	"	ستر بانی۔
۴۷۰	محاذات میقات کس طرح معلوم کی جائے۔	۴۴۸	ستر بانی کس پر واجب ہوتی ہے۔
۴۷۳	محاذات کی ایک دوسری تفسیر۔		

۴۹۵	۲۴ - حج بدل اور اس کے احکام	۴۹۴	ہندو پاکستان اور مشرقی ممالک سے آنے والوں کا میقات۔
۴۹۸	حج بدل فرض کے احکام۔	۴۹۶	جدہ سے اجرام باندھنے کا مسئلہ۔
۴۹۹	حج سے عاجز و معذور قرار دینے کی شرائط۔	۴۹۸	میقات یلم کے فاصلہ میں اختلاف کی وجہ۔
۵۰۰	حج بدل کی شرائط۔	۴۹۹	میقات جدہ کے متعلق علماء کا اختلاف۔
۵۰۵	خلاصہ شرائط۔	۵۰۰	علماء عصر کی مجلس میں اس مسئلہ پر بحث۔
۵۰۶	یہ سب شرائط فرض حج بدل کے لئے ہیں۔	۵۰۱	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی رائے۔
۵۰۷	جس نے اپنا حج نہیں کیا اس سے حج کرانا۔	۵۰۲	مولانا مفتی رشید احمد صاحب کی رائے۔
۵۰۸	آمر کے وطن سے حج بدل کرنے کا مسئلہ۔	۵۰۳	عوام کے لئے۔
۵۱۳	حج بدل میں قرآن اور تمتع۔	۵۰۴	حد موافقت کے اندر رہنے والے۔
۵۱۶	خلاصہ تحقیق۔	۵۰۵	حد و حرم کے اندر رہنے والے۔
۵۱۷	خلاصہ فتویٰ۔	۵۰۶	
۵۱۸	حج بدل کے مصارف اور نفقہ۔	۵۰۷	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

بقلم مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی، نائب مفتی دارالعلوم کراچی

ایسے رسائل کی تصنیف کا سلسلہ زماں قدیم سے چلا آتا ہے جن میں کسی ایک مسئلہ کی تحقیق اس انداز میں کی گئی ہو کہ اس کے مجملہ متعلقات کا ضروری مواد مرتب شکل میں جمع ہو جائے۔ ایسی تصنیف کو محدثین کی اصطلاح میں ”جزر“ اور عام علمی اصطلاح میں ”رسالہ“ کہا جاتا ہے۔

ایسے رسائل کی ابتدائی مثالیں عہد رسالت اور عہد صحابہؓ میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الصدقہ جو آپؐ نے عالموں کو بھیجنے کے لئے آخر حیات میں لکھوائی تھی اور بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس محفوظ رہی۔ اس میں زکوٰۃ کی شرحیں اور نصابوں کی تفصیلات درج تھیں (ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ ص ۲۱۸ تا ۲۲۰ ج ۱) اسی طرح کا ایک رسالہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بکھریں بھیجنے وقت لکھ کر دیا تھا۔ یہ بھی زکوٰۃ ہی کی تفصیلات پر مشتمل تھا۔ صحیح بخاری میں اس کے اقتباسات کئی جگہ آئے ہیں (مثلاً ص ۱۹۴ تا ۱۹۶ ج ۱ کتاب الزکوٰۃ)۔

عہد صحابہؓ کے بعد نت نئے حالات کی وجہ سے ایسے رسالوں کی ضرورت میں اضافہ ہوتا گیا اور اس ضرورت کو پورا کرنے والے مردانِ علم و فضل بھی ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے اس طرح مختلف فقہی مسائل پر ہر دور میں بے شمار مستقل رسالے لکھے گئے اور بعض فقہار کے ایسے رسائل کے متعدد مجموعے مرتب کر کے شائع کئے گئے جو بعد کے اہل علم کے لئے نہایت مفید ثابت

ہوئے رسائل ابن نجیم، رسائل ابن علیہ رحمۃ اللہ، رسائل مولانا عبدالحی لکھنوی مکی اسی سلسلہ کی اہم کڑیاں ہیں۔

اس قسم کے رسائل اس لحاظ سے نہایت گراں قدر اور مفید ہوتے ہیں کہ ان میں مسنّت ذہنی یکسوئی کے ساتھ صرف ایک مسئلہ کو اپنی تحقیق کا محور بنانا اور امکانی حد تک ان تمام کتابوں کو گنجانا ہے جن میں متعلقہ مواد ملتے گا ادنیٰ احتمال بھی نظر آئے صاحبی پوری تحقیقی صلاحیت اور نظر و فکر کے تمام اسلوب یہود سے گار لگنا اپنی کاوش کا بخور مختصر رسالہ میں جمع کر دیتا ہے۔

اس نئے دور میں انگلستان کے حتمی انقلاب اور فرانس کے سیاسی انقلاب نے جو گہرے اثرات پیدا کر دیے ہیں، پھر جدید فلسفہ نے نظام تجارت و معیشت، مغربی سیاست و قانون اور تہذیب جدید نے جن نوع بنیادیں گھسیٹیں گے جنہوں نے نئے نئے فرقوں کی پیدائش اور طرح طرح کی گراہیوں کے پھیلنے سے جو مسائل پیدا ہوئے، ان کا اسلامی حل پیش کرنا علماء و عمر کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ ماضی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء و فقہاء اس دور بھی پیدا فرما دیئے جنہوں نے اپنی تحقیق و تصنیف کے ذریعہ عصری پیچیدگیوں کو ضروری حد تک سلجھایا اور ثابت کر دیا کہ دین اسلام آج بھی وہ واحد دین ہے جو ہر زمانہ کی ہر شکل کا حل پیش کر سکتا ہے، اولاً تنہائی بدلے ہوئے حالات میں بھی اُس کے احکام نہ صرف قابل عمل بلکہ دنیا و آخرت کی فلاح کے ضامن ہیں۔

اس صدی کے جن نامور محققین علماء و فقہائے یہ خدمت انجام دی ان میں سرفہرست حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اثر علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نام گرامی ہے جن کی تقریباً ایک ہزار تصانیف اس صدی کا عظیم ترین علمی سرمایہ ہیں۔

حضرت مفتی صاحب مدظلہم کی تصانیف

والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم کی ذات گرامی بھی اس صدی کے ان خوش بخت علماء کرام میں ممتاز مقام رکھتی ہے، جنہوں نے

اس نازک کام میں بھرپور جھٹکا لیا۔ آپ کی دوسرے قریب تصانیف جو تفسیر، حدیث، عقائد، فقہ، تصوف، تاریخ، سیاست، ادب، لغت، وعظ و ارشاد، غرض ہر دینی شعبے سے متعلق ہیں ان سب کی ایک مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عصر جدید کے ایسے مسائل کو خاص طور سے موضوع بحث بنایا گیا ہے جن کے بارے میں سلف کی کتابوں میں تفصیلی مباحث نہیں ملتے۔

یہ تصانیف علوم و معارف کا پیش بہا خزانہ ہونے کے علاوہ ایک لحاظ سے بڑے مغیرہ پاک و ہند کے ان تمام نظریاتی، سیاسی اور معاشرتی رجحانات کی تاریخ بھی ہیں جو پچھلے پچاس برس میں امت کے مختلف طبقات میں پیدا ہوئے، کیونکہ اس پوری مدت میں جو نیا مسئلہ پیدا ہوا، یا جس نئے فتنے نے علمی راہ سے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کی حضرت والد ماجد مدظلہم نے اس میں اپنے فتاویٰ، تصانیف، تحقیقی مضامین و مقالات اور رسائل سے امت کی بروقت رہنمائی فرمائی۔ اس طرح دین کے ہر شعبہ میں موصوف کی کئی کئی تصانیف وجود میں آگئیں، صرف فقہ پر آپ کی پچاڑے (۹۵)، تصانیف ہیں۔ جن میں سے بعض اگر صرف سات آٹھ صفحات پر مشتمل ہیں تو بعض کی ضخامت نو سو (۹۰۰) تک پہنچی ہوئی ہے مثلاً فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (اردو)، اور احکام القرآن (عربی)۔

ان فقہی تصانیف کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ فقہی تحقیقات کے سلسلے کی ایک ناگزیر کڑی کی حیثیت رکھتی ہیں، ان سے قطع نظر کر کے موجودہ بہت سے مسائل کا شرعی حل اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے، ان تصانیف کو اگر بیچ سے نکال دیا جائے تو ماضی اور مستقبل کے درمیان ایسا خلا پیدا ہو جائے گا جسے پر کرنا مستقبل کے اہل فتویٰ کے لئے انتہائی کٹھن مرحلہ ہوگا۔

والد ماجد مدظلہم کی ان فقہی تصانیف و رسائل کی ایک بڑی تعداد تو مستقل کتابی شکل میں شائع ہوتی رہی ہے جن میں سے اکثر کے متعدد ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ نیز سات رسائل فقہیہ احکام القرآن (عربی)، کا جز بر بن کر طبع ہوئے ہیں جن کا اردو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ معلوم یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے کس کے نصیب میں لکھی ہے۔ نیز اکٹھا (۱۸) فقہی رسائل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا جز بر بن کر شائع ہو چکے ہیں، ان سب

تصانیف کا مختصر مختصر تعارف اس کتاب کے آخر میں قارئین کو ملے گا۔

جواہر الفہستہ

پینتالیس (۲۵) فقہی رسائل ایسے تھے جو یا تو اب تک طبع ہی نہیں ہو سکے تھے، یا محض کسی ماہنامہ وغیرہ میں ایک مضمون کی حیثیت سے شائع ہوئے تھے، یا طبع ہو کر نایاب ہو گئے تھے، یا نایاب بھی نہیں ہوئے تھے مگر ضخامت بہت کم ہونے کے باعث ان کا الگ الگ محفوظ رکھنا، اور ہر وقت، اُن سے استفادہ آسان نہ تھا، باذوق اہل علم کا عرصہ سے اصرار تھا کہ ایسے سب رسائل کو ایک مجموعے کی شکل میں شائع کر دیا جائے تاکہ اُن سے استفادہ آسان ہو، اور یہ عظیم علمی سرمایہ آئندہ نسلوں کے لئے بھی محفوظ ہو جائے، خصوصاً شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس سرہ، جو والد ماجد کی تصانیف کے بجا طور پر بہت مداح اور قدر شناس تھے اور ہر تصنیف کا ہر ایڈیشن حاصل کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اُن کا تو ہمیشہ ہی یہ اصرار رہتا تھا۔

میرے برادر بزرگوار جناب مولانا محمد زکی صاحب کینفی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آج "رحمۃ اللہ علیہ" لکھتے ہوئے جگر پاش پاش ہوا جاتا ہے اور جو ابھی اٹھارہ روز قبل اچانک اس دایہ فانی سے کوچ فرما گئے، انہوں نے پچھلے سال لاہور میں اس کام کا آغاز نہایت اہتمام سے فرمایا، ایسے رسائل کو بمشکل تمام مختلف جگہوں سے حاصل کیا، بعد ازاں کراچی میں کچھ اور رسائل و مقالات حضرت والد صاحب مدظلہم کے مسودات میں، اور کچھ ماہنامہ القاسم دیوبند، ماہنامہ المفتی دیوبند، اور ماہنامہ "البریل" کراچی کے پُرانے فائلوں میں دستیاب ہو گئے اور جوں جوں تلاش جاری رہی ایسے رسائل ملتے چلے گئے، یہ گراں مایہ رسائل جس انداز میں نایاب، منتشر یا مخفی ہو گئے تھے خطرہ تھا کہ کچھ عرصہ بعد ضائع ہی ہو جائے، غرض ان تمام رسائل کو جمع کر کے حضرت والد ماجد مدظلہم کی اجازت سے مرتب کیا گیا، ہر سالہ کی تاریخ و مقام تصنیف اور مختصر تعارف ہر سالہ کے شروع میں لکھ دیا گیا، اسی اشار میں بعض رسائل پر حضرت والد ماجد مدظلہم نے نظر ثانی بھی فرمائی، اس طرح فقہی رسائل کا یہ عظیم الشان مجموعہ

بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، برادر بزرگوار جناب مولانا محمد زکی صاحب کبھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعہ کا نام ”جواہر الفقہ“ تجویز کیا تھا جسے والد ماجد مدظلہم نے پسند فرمایا اور اب اسی نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔

میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجمع و ترتیب میں اہمیت کو بھی کچھ وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مگر افسوس ہے کہ اس کی تکمیل آج اس وقت ہو رہی ہے جب مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی اور برادر بزرگوار جناب بھائی جان رحمۃ اللہ علیہما اس دنیا میں اتنے دیکھنے کے لئے موجود نہیں، ان دونوں حضرات کو اس مجموعے سے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، وہی اس کے سب سے پہلے محرک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں درجاتِ عالیہ سے نوازے۔ آمین۔

اس مجموعہ کی خصوصیات

۱۔ اس مجموعہ میں حضرت والد ماجد مدظلہم کے صرف فقہی رسائل شامل کئے گئے ہیں۔

دوسرے دینی موفودات پر ایسے رسائل کا مجموعہ الگ زیر ترتیب ہے۔

۲۔ اس مجموعہ میں فقہی رسائل بھی صرف وہ شامل کئے گئے ہیں جو

(الف) اب تک طبع نہیں ہوئے یا

(ب) کسی ماہنامہ وغیرہ میں مضمون کی حیثیت سے شائع ہوئے الگ کتابی

شکل میں نہ آئے تھے یا

(ج) طبع ہو کر محض سے نایاب ہو گئے تھے یا

(د) نایاب بھی نہ تھے مگر ضخامت بہت کم ہونے کے باعث ان کا الگ الگ محفوظ

رکھنا اور بروقت ان سے استفادہ آسان نہ تھا۔

۳۔ اس مجموعہ میں رسائل کی باہمی ترتیب امکانی حد تک ابواب فقہ کی ترتیب کے مطابق رکھی

گئی ہے، مثلاً نماز سے تعلق رکھنے والے رسائل کو ان رسائل پر مقدم کیا گیا ہے جن کا

تعلق روزہ اور رمضان سے ہے۔ اسی طرح آخر تک ہے۔

۳۔ ہر سال کے شروع میں اس کا مختصر تعارف اور اس کی تصنیف کا پس منظر بیان کر دیا گیا ہے۔

۵۔ اس مجموعہ کے بعض رسائل علوم کے لئے آسان زبان میں لکھے گئے تھے اور اکثر کا اسلوب تحریر تحقیقی و اصطلاحی ہے کیونکہ وہ خاص اہل علم کے لئے لکھے گئے تھے۔

۶۔ تمام رسائل کی مفصل فہرست مضامین مجموعہ کے بالکل شروع میں ترتیب وار درج کر دی گئی ہے۔

۷۔ اکثر رسائل میں عنوانات خود حضرت علامہ ماجد مظہر کے قائم کردہ ہیں صرف تین رسالوں (۱) عائلی قوانین پر مختصر تبصرو (۲) ملکی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی حدود و مشرعہ (۳) یتیم پوتے کی میراث میں عنوانات اختراع قائم کئے ہیں۔

۸۔ یہ سب کام مؤلف مظہر کے اجماع و اجازت سے کیا گیا ہے۔

۹۔ ان میں سے کئی رسائل پر حضرت مؤلف مظہر نے حال ہی میں نظر ثانی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ مشکل مسائل میں یہ عظیم مجموعہ عرصہ دراز تک اُمت کی رہنمائی کرے گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین . والصلاة والسلام
على سيدنا محمد خاتم النبيين . وعلى آله واصحابه اجمعين
الى يوم الدين

محمد رفیع عثمانی

نائب مفتی دارالعلوم کراچی ۱۴۰

۲۸ محرم الحرام ۱۳۹۵ھ

وصول الافکار

الی

اصول الکفار

تکفیر کے اصول

اوی

آغاخانۃ شہزادہ کا حکم

تاریخ تالیف _____ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ
 مقام تالیف _____ دیوبند ضلع سہارنپور
 طبع اول _____ دارالاشاعت دیوبند ۱۴۲۵ھ

”کفر اور اسلام کا معیار کیا ہے؟ کسی مسلمان
 کو کس وجہ سے مرتد یا خارج از اسلام کہا جا
 سکتا ہے؟ اور کونسی گرامیاں انسان کو
 کفر تک پہنچا دیتی ہیں؟ ان سوالات کا جواب اس مقالہ
 کا موضوع ہے۔ اور اس غم میں چکڑا لوی ہرزائی
 اور آغا خانی فرقوں کی صحیح حیثیت بھی واضح کی
 گئی ہے۔“

سیدی حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ کی رائے گرامی

رسالہ وصول الافکار الی اصول الکفار کے متعلق

مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی کے ایک مفصل خط پر تنقید کے آخر میں حضرت تھانویؒ نے مندرجہ ذیل جملے تحریر فرمائے ہیں۔ یہ خط ۷ شعبان ۱۳۵۱ھ کا تحریر فرمودہ ہے اور ماہنامہ ”النور“ تھانہ بھون ریح الثانی ۱۳۵۲ھ میں شائع ہوا تھا اور پھر امداد الفتاویٰ میوب کی جلد چہارم ص ۵۳۹ پر شائع ہوا ہے۔ وہ جملے یہ ہیں۔

”مولوی محمد شفیع صاحب نے اصول تکفیر میں ایک مختصر اور جامع مانع اور نافع رسالہ لکھا ہے۔ بعض اجزاء میں میں بھی اُلجھا تھا، مگر ان کی تقریر و تحریر سے قریب قریب مسئلہ صاف ہو گیا۔ وہ عنقریب چھپ جادے گا میں نے اس کا نام رکھا ہے وصول الافکار الی اصول الاعتقاد“ ۷ شعبان ۱۳۵۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً سيدنا محمد المجتبیٰ ومن بعده اهتد
امّا بعد

کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنا دونوں جانب سے نہایت ہی سخت معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں صورتوں پر شدید تکفیر فرمائی ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے کے متعلق ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لِمَن آتَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ كُنتَ
مُؤْمِنًا تَبَيَّنُوا مَعَهُنَّ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَايِمٌ كَثِيرَةٌ
كَذَٰلِكَ كُنتُمْ مِّن قَبْلُ قَمَنًا
عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - (نساء ۹۴)

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا
کر دو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص
کو جو کہ تمہارے سامنے امانت ظاہر کرے دنیوی
زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا
کر دو کہ تو مسلمان نہیں کیونکہ خدا کے پاس بہت
غیبت کے مال ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ
تعالیٰ نے تم پر احسان کیا سو غور کرو بیشک اللہ
تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (یعنی

جب تم اول مسلمان ہوئے تھے اگر تمہیں بھی یہی کہہ دیا جاتا کہ تم مسلمان نہیں تو تم کیا کرتے،
الغرض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے تو جب تک اس کے
کفر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے اس کو کافر کہنا ناجائز اور وبال عظیم ہے اسی طرح اس کے
مقابل یعنی کافر کو مسلمان کہنے کی ممانعت اس آیت میں ہے۔

أَمْ رِيْدُونَ أَن يَهْدُوا مَن
أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ بَدِلًا
لَّهُ سَبِيلًا - (نساء ۸۸)

کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں
کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا
ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں اس
کے لئے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔

سلف صالح صحابہ و تابعین اور مابعد کے ائمہ مجتہدین نے اس بارہ میں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ہدایتیں فرمائی ہیں۔ حضرات مشکیین اور فقہاء نے اس باب کو نہایت اہم اور دشوار گزار سمجھا ہے۔ اور اس میں داخل ہونے والوں کے لئے بہت زیادہ تعقل و بیداری کی تلقین فرمائی ہے۔

چنانچہ حضرت علامہ قاریؒ نے شرح شفاء فصل (تحقیق القول فی الکفار المتأولین) میں فرمایا ہے :-

ادخال کا فوقی الملۃ الاسلامیۃ کسی کافر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان
او اخراج مسلمہ عنہا عظیم فی الدین کو اسلام سے خارج سمجھنا (دونوں چیزیں) سخت ہیں۔

لیکن آج کل اس کے برعکس یہ دونوں معاملے اس قدر سہل سمجھ لئے گئے ہیں کہ کفر و اسلام اور ایمان و ارتداد کا کوئی معیار واحد اصول ہی نہ رہا۔

ایک جماعت ہے جس نے تکفیر بازی کو ہی مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ذرا سی خلافِ شرع ملکہ خلافِ طبع کوئی بات کسی سے سرزد ہوئی اور اُن کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگا دیا اور ادنیٰ فرعی باتوں پر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ اور اُن کے مقابل دوسری جماعت ہے جن کے نزدیک اسلام و ایمان کوئی حقیقت محصلہ نہیں رکھتے بلکہ وہ ہر اُس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے خواہ تمام قرآن و حدیث اور احکامِ اسلامیہ کا انکار اور توہین کرتا رہے اُن کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر گھپ سکتا ہے۔ انھوں نے ہندوؤں اور دوسرے مذاہب باطلہ کی طرح اسلام کو بھی محض ایک قومی لقب بنا دیا ہے کہ عقائد جو چاہے رکھے اقوال و اعمال میں جس طرح چاہے آزاد رہے۔ وہ ہر حال مسلمان ہے۔ اور اُس کو اپنے نزدیک وسعتِ خیال اور وسعتِ حوصلہ سے تعبیر کرتے ہیں اور تمام سیاسی مصالح کا محور و مدار اسی کو بنا رکھا ہے۔

لیکن یاد رہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کبر دی اور افراط و

تفریط کے دونوں پہلوؤں سے سخت بیزاریں۔ اسلام نے اپنے پیروں کے لئے ایک آسانی قانون پیش کیا ہے جو شخص اُس کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرے اور کوئی تنگی اپنے دل میں اُس کے ماننے سے محسوس نہ کرے وہ مسلمان ہے اور جو اس قانون الہی کے کسی ادنیٰ حکم کا انکار کرے وہ بلاشبہ و بلا تردّد دائرہ اسلام سے خارج ہے اُس کے دائرہ اسلام میں داخل رکھنے سے اسلام بیزار ہے اور اُس کے ذریعہ اسلامی برادری کی مردم شماری بڑھانے سے اسلام اور مسلمانوں کو غیرت ہے۔ اور ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔

اور یہ ایک مضرت ایسی ہے کہ اگر فی الواقع ہزاروں مصالح بھی اس کے مقابل میں موجود ہوں تو وہ کسی مذہب دوست مسلمان کے لئے ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتیں بالخصوص جب کہ وہ مصالح بھی محض موبہوم اور خیالی ہوں

انفسہ من ابنائے زمانہ کی اس اشراط و تفریط اور کفر و اسلام کے معاملہ میں بے احتیاطی کو دیکھدیت سے خیال ہوتا تھا کہ اس بحث پر ایک مختصر جامع رسالہ لکھا جائے جس میں کفر و اسلام کا معیار ہو۔

اور اصولی طور پر یہ بات واضح کر دی جا کہ وہ کون سے عقائد یا اقوال و افعال ہیں جن کی بنا پر کوئی مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی اثنائیں ذیل کے سوال کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اسی کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا جس سے علاوہ اصولی تکفیر معلوم ہونے کے بعض فرقوں کا حکم بھی واضح ہو گیا۔ اور مرتد کے بعض احکام بھی معلوم ہو گئے اور اس مجموعہ کا نام ”وصول الاکار الی اصول الاکار رکھا گیا ہے۔

هَذَا تَوْفِيقًا لِلَّهِ الْوَهَّابِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ

۱۔ یہ سادہ صریح و بلیغ حکیم لفظ علامہ سید محمد رفیع الدین دہلوی دامت بركاتہ نے مستیاب احادیث و احادیث سے مرتب فرمایا۔ اور اس کا نام ”وصول الاکار الی اصول الاکار“ تجویز فرمایا۔

سوالِ اوّل

کفر و اسلام کا معیار کیا ہے اور کس وجہ سے کسی مسلمان کو مرتد یا خارج از اسلام کہا جا سکتا ہے؟

الجواب!

ارتداد کے معنی لغت میں پھر جانے اور لوٹ جانے کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان و اسلام سے پھر جانے کو ارتداد اور پھرنے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ اور ارتداد کی صورتیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی کم بخت صاف طور پر تبدیل مذہب کر کے اسلام سے پھر جائے۔ جیسے عیسائی، یہودی، آریہ سماجی وغیرہ مذہب اختیار کرے یا خداوند عالم کے وجود یا توحید کا منکر ہو جائے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے (والعیاذ باللہ تعالیٰ)۔

دوسرے یہ کہ اس طرح صاف طور پر تبدیل مذہب اور توحید و رسالت سے انکار نہ کرے۔ لیکن کچھ اعمال یا اقوال یا عقائد ایسے اختیار کرے جو انکار قرآن مجید یا انکار رسالت کے مراد و ہم معنی ہیں۔ مثلاً اسلام کے کسی ایسے ضروری قطعی حکم کا انکار کر بیٹھے جس کا ثبوت قرآن مجید کی نص صریح سے ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر ثابت ہو ہو۔ یہ صورت بھی باجماع اُمت ارتداد میں داخل ہے اگرچہ اس ایک حکم کے سوا تمام احکام اسلامیہ پر شدت کے ساتھ پابند ہو۔

ارتداد کی اس دوسری صورت میں اکثر مسلمان غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور یہ اگرچہ بظاہر ایک سطحی اور معمولی غلطی ہے۔ لیکن اگر اس کے ہوتا تو نتائج پر نظر کی جائے تو اسلام اور مسلمان کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز مضر نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں کفر و اسلام کے حدود ممتاز نہیں رہتے کافر و مومن میں کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ اسلام کے چالاک دشمن اسلامی برادری کے ارکان بن کر مسلمانوں کے لئے

”مار آستین“ بن سکتے ہیں۔ اور دوستی کے لباس میں دشمنی کی ہر قرارداد کو مسلمانوں میں نافذ کر سکتے ہیں۔

اُس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس صورت ارتداد کی توضیح کسی قدر تفصیل کے ساتھ کر دی جائے اور چونکہ ارتداد کی صحیح حقیقت ایمان کے مقابلہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے اس لئے پہلے اجمالاً ایمان کی تعریف اور پھر ارتداد کی حقیقت لکھی جاتی ہے۔

ایمان و ارتداد کی تعریف | ایمان کی تعریف مشہور و معروف ہے جس کے اہم جزو دو ہیں ایک حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ دوسرے

اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ صرف اُس کے وجود کا قائل ہو جائے بلکہ اُس کی تمام صفات کا ملکہ علم، سمیع، بصیر، قدس وغیرہ کو اُسی شان کے ساتھ ماننا ضروری ہے جو قرآن و حدیث میں بتلائی ہیں۔ ورنہ یوں تو ہر مذہب و ملت کا آدمی خدا کے وجود و صفات کو مانتا ہے۔ یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو سب ہی اس پر متفق ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وجود کو مان لے کہ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تیرہ سو سال عمر ہوئی فلاں فلاں کام کیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حقیقت وہ ہے جو قرآن مجید نے بالفاظ ذیل بتلائی ہے:-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحْكِمُوا لَكَ شَيْئًا مِّنْهُم مَّا يُبْدُونَ لَكَ
لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اُس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے تمام نزاعات و اختلافات میں حکم نہ بناویں اور پھر جو فیصلہ آپ فرمادیں اُس سے اپنے دلوں میں کوئی ٹکلی محسوس نہ کریں اور اُس کو پوری طرح تسلیم نہ کریں۔

روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر سلف سے اس طرح نقل فرمائی ہے:-

فقد روى عن الصادق رضي الله عنه حضرت جعفر صادق رضي الله عنه منقول ہے کہ اگر کوئی

عنه انه قال لو ان قوما عبدوا الله تعالى واقاموا الصلوة واتوا الزكوة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لئن صنف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صنف خلاف ما صنف اوجده وافي انفسهم حجتا لكانوا مشركين ثم تلا هذه الآية

قوم الله تعالى کی عبادت کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کے حج کرے مگر پھر کسی ایسے فعل کو جس کا ذکر حضور سے ثابت ہو یوں کہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے خلاف کیوں نہ کیا۔ اور اس کے ماننے سے اپنے دل میں تنگی محسوس کرے تو یہ قوم مشرکین میں سے ہے۔

(روح المعانی ص ۶۵ ج ۵)

آیت مذکورہ اور اس کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ رسالت پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ رسول کے تمام احکام کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا پس و پیش یا تردد نہ کیا جائے۔

اگر جب ایمان کی حقیقت معلوم ہو گئی تو کفر و ارتداد کی صورت بھی واضح ہو گئی کیونکہ جس چیز کے ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اُسی کے نہ ماننے اور انکار کرنے کا نام کفر و ارتداد ہے (صرح بیانی شرح المقاصد) اور ایمان و کفر کی مذکورہ تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفر صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نہ مانے۔ بلکہ یہ بھی اُسی درجہ کا کفر اور نہ ماننے کا ایک شعبہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام قطعی و یقینی طور پر ثابت ہیں اُن میں سے کسی ایک حکم کے تسلیم کرنے سے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، انکار کر دیا جائے اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کرے اور پورے اہتمام سے سب پر عامل بھی ہو۔

اور وجہ یہ ہے کہ کفر و ارتداد حضرت مالک الملک و الملکوت کی بغاوت کا نام ہے اور سب جانتے ہیں کہ بغاوت جس طرح بادشاہ کے تمام احکام کی نافرمانی اور مقابلہ پر کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی بغاوت ہی سمجھی جاتی ہے کہ کسی ایک قانون

شاہی کی قانون شکنی کی بجائے اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کر لے۔
شیطان ابلیس جو دنیا میں سب سے بڑا کافر اور کافر گروہ ہے اُس کا کفر بھی اسی دوسری
قسم کا کفر ہے کیونکہ اُس نے بھی نہ تبدیل مذہب کیا نہ خدا تعالیٰ کے وجود قدرت وغیرہ
کا انکار کیا نہ ربوبیت سے منکر ہوا صرف ایک حکم سے سرتابی کی جس کی وجہ سے ابدالاًباد
کے لئے مطرود و ملعون ہو گیا۔

حافظ ابن تیمیہ العارم المسلول ص ۲۶ میں فرماتے ہیں:-

کما ان الردۃ تتجدد عن السبب   جیسا کہ ارتداد بغیر اس کے بھی ہو سکتا ہے کہ
فکذات تتجدد عن قصد تبدیل   حق تعالیٰ یا اُس کے رسول کی شان میں سب سے شتم
الدین و ارادة التکذیب بالوہابۃ   سے پیش آوے اسکا طرح بغیر اس کے بھی ارتداد
کما تجرد کفرا بلیس عن قصد   متحقق ہو سکتا ہے کہ آدمی تبدیل مذہب کا کفر نہیں
التکذیب بالربوبیۃ -   رسول کا قتل کرے جیسا کہ ابلیس لعین کا کفر مذکور

ربوبیت سے خالی ہے۔

الغرض ارتداد صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی شخص اپنا مذہب بدل دے یا صاف
طور پر خدا اور رسول کا منکر ہو جائے بلکہ ضروریات دین کا انکار کرنا اور قطعی الثبوت والذات
احکام میں سے کسی ایک کا بعد علم انکار کر دینا بھی اُسی درجہ کا ارتداد اور کفر ہے۔

ہاں اس جگہ دو باتیں قابلِ خیال ہیں۔ اول قریہ کہ کفر و ارتداد اُس صورت
تنبیہ | میں عائد ہوتا ہے جب کہ حکم قطعی کے تسلیم کرنے سے انکار اور گروہ کشی
کے اور اُس حکم کے واجب التعمیل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے لیکن اگر کوئی شخص حکم
کو تو واجب التعمیل سمجھتا ہے مگر غفلت یا شرارت کی وجہ سے اُس پر عمل نہیں کرتا تو اس
کو کفر و ارتداد نہ کہا جائے گا اگرچہ ساری عمر میں ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل کرنے کی
نوبت نہ آئے بلکہ اس شخص کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اور پہلی صورت میں کہ کسی حکم قطعی
کو واجب التعمیل ہی نہیں جانتا اگرچہ کسی وجہ سے وہ ساری عمر اُس پر عمل بھی کرتا رہے
جب بھی کا فر مرتد شرار دیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص پانچوں وقت کی نماز کا شدت کے

ساتھ پابند ہے مگر فرض اور واجب لتعمیل نہیں جانتا یہ کافر ہے اور دوسرا شخص جو فرض جانتا ہے مگر کبھی نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے اگرچہ فاسق و فاجر اور سخت گناہگار ہے۔

دوسری بات قابلِ غور یہ ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے احکامِ اسلامی کی مختلف قسمیں ہو گئی ہیں۔ تمام اقسام کا اس بارے میں ایک حکم نہیں۔ کفر و ارتداد صرف ان احکام کے انکار سے عائد ہوتا ہے جو قطعی بالثبوت بھی ہوں اور قطعی الدلائل بھی قطعی بالثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو جن کے روایت کرنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا بھولی بات پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے (اسی کو اصطلاح حدیث میں تواتر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں)۔

اور قطعی الدلائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے یا حدیث متواترہ سے ثابت ہوئی ہے وہ اپنے مفہوم مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کہ جس میں کسی کی تاویل چل سکے۔ پھر اس قسم کے احکام قطعیہ اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف سمجھائیں کہ ان کا محال کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو دراثہ وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا چوڑی، شراب خوردگی کا گناہ ہونا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ تو ایسے احکام قطعیہ کہ ضروریاتِ دین کے نام سے تعبیر کئے جاتے ہیں۔ اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں ضروریات نہیں۔

اور ضروریات اور قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع اہمیت مطلقاً کفر ہے تا داقحیت وجہات کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی۔

اور قطعیات محض جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی بوجہ تاواضعیت و جہالت کے اُن کا انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا بلکہ پہلے اُس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل احکام میں سے ہے اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم کیا جائے گا۔

عما فی المسایقة والمسامحة
لابن الہمام ولفظہ واملما ثبت قطعاً
ولم یبلغ حد الضرورة کا مستحقاق
بنت الابن السادس مع البنت
الصلیبة یا بیاع المسلمین فکلام
الحنفیة الا کفار بجدة بانهم هم یشتروا
فی الاصفار سوی القطع فی الثبوت
دالی قوله) وحبیب حمله علی ما لا اعلم
المنع عن ثبوته قطعاً (مسامحة ۱۴۱)

اور جو حکم قطعی الثبوت تو ہو مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو جیسے (میراث میں) اگر پوتی اور بیٹی حقیقی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم کیا جائے گا کیونکہ قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی رالی قول مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔

غلام کلام یہ ہے کہ جس طرح کفر و ارتداد کی ایک قسم تبدیل مذہب ہے اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ ضروریات دینہ اور قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے یا ضروریات دین میں کوئی ایسی تاویل کی جائے جس سے اُن کے معروف معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں اور غرض معروف بدل جائے اور ارتداد کی اس قسم دوم کا نام قرآن کی اصطلاح میں الحاد ہے:

قال تعالیٰ ان الذین یلحدون
فی ایاتنا لا یخفون علینا۔ الایة

جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔

اور حدیث میں اس قسم کے ارتداد کا نام رندہ رکھا گیا ہے جیسا کہ صاحب مجمع البحار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

اقی علی بزنادقة ہی جمع زندیق
 (الی قولہ) ثم استعمل فی کل مملک
 فی الدین والمراد ہنما قوم اعداوا
 عن الاسلام۔
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چند زندیق تھے
 اگر تارک کے لئے گئے۔ زندیق جمع زندیق کی ہے
 اور لفظ زندیق ہر اسی شخص کے لئے استعمال کیا جاتا
 ہے جو دین میں الحاد یعنی بے جاتا دیلات کرے

(مجمع البحار ص ۶۹۵)
 اور علمائے کلام اور فقہاء اس خاص قسم ارتداد کا نام باطنیت رکھتے ہیں۔ اور کبھی
 وہ بھی زندیق کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔

شرح مقاصد میں علامہ تفتازانی اقسام کفر کی تفصیل اس طرح نقل فرماتے ہیں۔

”یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ کافر اس شخص کا نام ہے جو مومن نہ ہو۔ پھر
 اگر وہ ظاہر میں ایمان کا دعویٰ ہو تو اس کو منافق کہیں گے۔ اور اگر مسلمان ہونے کے
 بعد کفر میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نام مرتد رکھا جائے گا۔ کیونکہ وہ اسلام سے پھر گیا
 ہے۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ معبودوں کی پرستش کا قائل ہو تو اس کو مشرک
 کہا جائے گا۔ اور اگر ادیان منسوخہ یہودیت و عیسائیت وغیرہ میں کسی مذہب کا
 پابند ہو تو اس کو کتابی کہیں گے۔ اور اگر عالم کے قیوم ہونے کا قائل ہو اور تمام ماقا
 و حوادث کو زمانہ کی طرقت منسوب کرتا ہو تو اس کو دہریہ کہا جائے گا۔ اور اگر
 وجود باری تعالیٰ ہی کا قائل نہ ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نبوت کے اقرار اور شہاد اسلام نماز و روزہ وغیرہ کے اظہار کے ساتھ کچھ ایسے
 عقائد ملتا رکھتا ہو جو بالاتفاق کفر میں تو اس کو زندیق کہلاتا ہے۔ (ترجمہ عبارت شرح
 مقاصد ص ۲۶۸ دص ۲۶۹ ج ۲)“ وخلق فی کلیات ابی البقاء ص ۵۵۲ دص ۵۵۳۔

تذیق کی تعریف میں جو عقائد کفریہ کا دل میں رکھنا ذکر کیا گیا ہے اُس کا مطلب یہ
 نہیں کہ وہ مثل منافق کے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتا بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے عقیدہ کفریہ
 کو طمع کر کے اسلامی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔

کما ذکرہ الشامی حیث قال علامہ شامی نے فرمایا ہے کہ زندیق اپنے کفر پر طمع

فان الذندایق یوہ کفر وید و ج ساد کا کرتا ہے ادا اپنے حقہ فاسدہ کو رائج کن
عقیدتہ الفاسدۃ و یخرجہا چاہتا ہے ادا اس کو عہدہ فقہ میں ظاہر کرتا ہے
فی الصورة لصیحة و هذا صحتی اذندیق کی تعریف میں جو یہ لکھا جاتا ہے کہ حدیث کفر
ابطان الصغر فلا یتاقی اظہارہ کو چھپاتا ہے اس کا ہی مطلب ہے کہ وہ اپنے کفر
الدعوی۔ کو ایسے حزان اور عقید میں پیش کرتا ہے جی کو گمناں

(شامی باب مرتبہ ص ۲۵۴) میں پڑھائیں اس سے یہاں کفر اظہار دینی کے منقہ

کفر کی اقسام مذکورہ بالا میں سے آخری قسم اس جگہ زیر بحث ہے جس کے متعلق شروع مقالہ
کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ جس طرح اقسام سالۃ کفر کے انواع ہیں اسی طرح یہ صورت بھی
اسی درجہ کا کفر ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے
احکام کو تسلیم کرنے کے باوجود صرف بعض احکام و عقائد میں اختلاف رکھتا ہو اگرچہ
دعوی مسلمان ہونے کا کہے اور تمام اکان اسلام پر خدشت کے ساتھ عامل بھی ہو۔

ایک شبہ کا جواب

یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں اور کتب فقہ و عقائد میں بھی
اس کی تصریحات موجود ہیں نیز بعض احادیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔

کما رواہ ابوداؤد فی الجہاد عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل لایبأ ایک یہ کہ جو شخص کہہ والا لا اللہ الا اللہ کا قائل ہو اس کے قتل
الکف عن قال لا الہ الا اللہ ولا سے باز رہو۔ اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر
تحققہ بذنہ ولا تخرجہ من مت کہو اور کسی عمل بد کی وجہ سے اس کو اسلام سے
الاسلام بعمل الحدیث۔ خارج نہ قرار دو۔

اس لئے مسئلہ زیر بحث میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو شخص نماز روزہ کا پابند ہے وہ
اہل قبلہ میں داخل ہے تو پھر بعض عقائد میں خلاف کرنے یا بعض احکام کے تسلیم نہ کرنے

سے اُس کو کیسے کافر کہا جاسکتا ہے۔ آدرا سی شبہ کی بنیاد پر آج کل بہت سے مسلمان قسم ثانی کے مرتدین معنی ٹھہریں و زنا دقہ کو مرتد و کافر نہیں سمجھتے۔ اود یہ ایک بھاری غلطی ہے جس کا صدمہ براہ راست اصول اسلام پر پڑتا ہے۔ کیونکہ میں اپنے کلام سابق میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر قسم دوم کے ارتداد کو ارتداد نہ سمجھا جائے تو پھر شیطان کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس شبہ کے منشاء کو بیان کر کے اُس کا شافی جواب ذکر کیا جائے۔ اصل اُس کی یہ ہے کہ شرح فقہ اکبر و غیرہ میں امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ سے اور حواشی شرح عقائد میں شیخ ابوالحسن اشعری سے اہل سنت والجماعہ کا یہ مسلک نقل کیا گیا ہے۔

ومن قواعد اهل السنة و الجماعة ان لا يكفر واحد من اهل القبلة (كتاب في شرح العقائد النسبية ص ۱۳۱) وفي شرح العقائد ص ۲۱۸ وسياقها عن ابي حنيفة رحمه ولا تكفر اهل القبلة بهذا انتفى فقيدها بالنائب في عبارة الامام واصلق حديث ابي داود كما مر انفاً

اہل سنت والجماعہ کے قواعد میں سے ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص کی تکفیر نہ کر جائے (شرح عقائد نسبی، اور شرح تحریر ص ۲۱۸) میں ہے کہ یہ عقائد امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ سے منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے سواس میں بذنب کی قید موجود ہے اور قال بایہ قید حدیث ابوداؤد کی بناء پر لگائی گئی ہے جو اسی گناہ کی ہے۔

جس کا صحیح مطلب قرآن ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر مت کہو غلام کتابی برہان گناہ ہو بشرطیکہ کفر و شرک نہ ہو (کیونکہ گناہ سے مراد اس جگہ پر وہی گناہ ہے جو حد کفر تک نہ پہنچا ہو۔)

عماد فی کتاب الایمان وبتیمية حيث قال و نحن اذا قلنا اهل السنة متفقون على ان لا يكفر بالسائب فانما نريد به المعاصي كالزنا والنور

جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الایمان میں ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ اس پر متفق ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہیں تو اس جگہ گناہ سے ہماری مراد معاصی

انتھنی و اوضحہ القنوی فی مشروح مثل زنا و شراب خری وغیرہ ہوتے ہیں اور علامہ قنوی العقیدۃ الطحاویۃ -

دیا ہے۔

ورنہ پھر اس عبارت کے کوئی معنی نہیں رہتے اور لفظ بدانب کے اضافہ کی جیسا کہ فقہ اکبر اور شرح تحریر کے حوالہ سے اوپر نقل ہوا ہے کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اب شہادت کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ بعض علماء کی عبارات میں اختصار کے مواقع میں بدانب کا لفظ بوجہ معروف و مشہور ہونے کے چھوڑ دیا گیا۔ اور مسئلہ کا عنوان عدم تکفیر اہل القبۃ ہو گیا۔ حدیث فقہ سے نا آشنا اور غرض متکلم سے ناواقف لوگ یہاں سے یہ سمجھ بیٹھے کہ جو شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اُس کو کافر کہنا جائز نہیں خواہ کتنے ہی عقائد کفریہ رکھتا ہو۔ اور اقوال کفریہ بکتا پھرے۔ اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اگر یہی لفظ پرستی ہے تو اہل قبلہ کے لفظوں سے تو یہ بھی نہیں نکلتا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے بلکہ ان لفظوں کا مفہوم تو اس سے زائد نہیں کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر لے خواہ نماز بھی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر یہ معنی مراد لے جائیں تو پھر دنیا میں کوئی شخص کافر ہی نہیں رہ سکتا کیونکہ کبھی نہ کبھی ہر شخص کا منہ قبلہ کی طرف ہو ہی جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ لفظ اہل قبلہ کی مراد تمام اوقات و احوال کا استیعاب یا استقبال قبلہ نہیں۔

غریب سمجھ لیجئے کہ لفظ اہل قبلہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کے معنی اہل اسلام کے ہیں اور اسلام وہی ہے جس میں کوئی بات کفر کی نہ ہو۔ لہذا یہ لفظ صرف اُن لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے جو تمام ضروریات دین کو تسلیم کریں۔ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر بشرط ثبوت ایمان لائیں۔ منہ ہر اس شخص کے لئے جو قبلہ کی طرف منہ کر لے۔ جیسے دنیا کی موجودہ عدالتوں میں اہل کار کا لفظ صرف اُن لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے جو باضابطہ ملازم اور قوانین ملازمت کا پابند ہو۔ اُس کے مفہوم لغوی کے موافق ہر کام والے آدمی کو اہل کار نہیں کہا جاتا۔ اور یہ جو کچھ لکھا گیا علم فقہ و عقائد کی کتابیں تقریباً تمام اس پر شاہد ہیں جن میں سے بعض عبارات درج ذیل ہیں :-

المواظب طول صبراً علی الطاعات كما
فی شرح التقریر (ص ۲۷۷ ج ۱)
مزدیات دین میں سے کسی چیز کا حکم ہو وہ کا فہم
اگرچہ تمام عمر طاعات و عبادات میں گزارے۔

اور شرح عقائد فلسفی کی شرح نیز اس میں ۵۷۲ میں ہے۔

اهل القبلة فی اصطلاح المتکلمین
من یصدق بعزوریات الدین الی
قوله فمن انکر شیئاً من العزوریات
الی قوله) لو یکن من اهل القبلة
ولو کان مجاہداً بالطاعات وکذا
من باشر شیئاً من امارات
التکذیب کسجود الصنم والاهانت
بما شرعی والاستغناء علیہ
فلیس من اهل القبلة ومعنی عدم
تکفیر اهل القبلة ان لا یعطى
بارتکاب المعاصی ولا بارتکاب الامور
الخفیة غیر المشہودۃ ہذا اما حقہ
المعقون۔

اہل قبلہ متکلمین کی اصطلاح میں وہ شخص ہے
جو تمام مزدیات دین کی تصدیق کرے پس جو شخص
مزدیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے
وہ اہل قبلہ میں سے نہیں اگرچہ عبادت و طاعت میں
مجاہدات کرنے والا ہو۔ ایسے ہی شخص جو طاعات
کروا کذب میں سے کسی چیز کا مرتکب ہو جیسے
بت کو سجدہ کرنا یا کسی امر شرعی کی امانت کا ستر ا
کرتا وہ اہل قبلہ میں سے نہیں بلکہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے
کا مطلب یہ ہے کہ معاصی کے ارتکاب کا وجہ سے
اُس کو کافر نہ کہیں اور نہ ایسے اُمور کے ارتکاب کی وجہ
سے کافر کہیں جو اسلام میں مشہور نہیں یعنی ضروریات
دین میں سے نہیں۔

تنبیہ

کسی مسلمان کو کافر نہ کرنے کے معاملہ میں آج کل ایک عجیب افراد و تفریطہ نڈے
ایک جماعت ہے کہ جس نے معتد بہ اختیار کر لیا ہے کہ ادنیٰ معاملات میں مسلمانوں
پر تکفیر کا حکم لگا دیتے ہیں اور جہاں ذرا سی کوئی خلاف شرع حرکت کسی سے دیکھتے ہیں
تو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف تو تعلیم یافتہ آزاد خیال جماعت
ہے جس کے نزدیک کوئی قول و فعل خواہ کتنا ہی شدید اور عقائد اسلامیہ کا صریح

مقابل ہو کفر کھلانے کا مستحق نہیں۔ ہر مدعی اسلام کو مسلمان کہنا فرض سمجھتے ہیں اگرچہ اس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام کے موافق نہ ہو اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہو۔ اور جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا ایک سخت پُر خطر معاملہ ہے اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی اس سے کم نہیں کیونکہ حدود کفر و اسلام میں القباس بہرہ و صورت لازم آتا ہے اس لئے علماء اُمت نے ہمیشہ ان دونوں معاملوں میں نہایت احتیاط سے کام لیا ہے۔ اہل اہل کے متعلق تو یہاں تک تصریحات ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام خلاف شرع صادر ہو جائے اور اس کلام کی مراد میں محاورات کے اعتبار سے چند احتمال ہوں اور سب احتمالات میں یہ کلام ایک کلمہ کفر بنتا ہو لیکن صرف ایک احتمال ضعیف ایسا بھی ہو کہ اگر اس کلام کو اس پر حمل کیا جائے تو معنی کفر نہیں رہتے بلکہ عقائد حقہ کے مطابق ہو جاتے ہیں تو مفتی پر واجب ہے کہ اسی احتمال ضعیف کو اختیار کرے کہ اس کے مسلمان ہونے کا مستوی دے جب تک کہ خود وہ محکم اس کی تصریح نہ کرے کہ میری مراد یہ معنی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی ایسے عقیدہ کا قائل ہو جاوے جو ائمہ اسلام میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک کفر ہو لیکن بعض ائمہ اس کے کفر ہونے کے قائل نہ ہوں تو اس کفر مختلف فیہ سے بھی مسلمان پر کفر کا حکم کرنا جائز نہیں (صرح بہ فی البحر الرائق باب المرتدین جلد ۵) و مثله فی رد المحتار و جامع الفصولین من باب کلمات الکفر۔

اور اہل اہل کے متعلق بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے تعامل نے یہ بات متعین کر دی کہ اس میں تمہادون و تکاسل کرنا اصول اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کا ارتداد قسم دوم ہی کا ارتداد تھا۔ صریح طور پر تبدیلی مذہب (عموماً) نہ تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کرنے کو اتنا زیادہ اہم سمجھا کہ نزاکت وقت اور اپنے ضعف کا بھی خیال نہ فرمایا۔ اسی طرح مسئلہ کذاب مدعی نبوت اور اس کے ماننے والوں پر جہاد کیا جس میں جمہور صحابہ شریک تھے جن کے اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے یا نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے اگرچہ تمام ارکان اسلام کا پابند اور زاہد و عابد ہو۔

مقابل ہو کفر کھلانے کا مستحق نہیں۔ ہر مدعی اسلام کو مسلمان کہنا فرض سمجھتے ہیں اگرچہ اس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام کے موافق نہ ہو اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہو۔ اور جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا ایک سخت پُر خطر معاملہ ہے اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی اس سے کم نہیں کیونکہ حدود کفر و اسلام میں القباس بہر دو صورت لازم آتا ہے اس لئے علماء اُمت نے ہمیشہ ان دونوں معاملوں میں نہایت احتیاط سے کام لیا ہے۔ اہل اہل کے متعلق تو یہاں تک تصریحات ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام خلاف شرع صادر ہو جائے اور اس کلام کی مراد میں محاورات کے اعتبار سے چند احتمال ہوں اور سب احتمالات میں یہ کلام ایک کلمہ کفر بنتا ہو لیکن صرف ایک احتمال ضعیف ایسا بھی ہو کہ اگر اس کلام کو اس پر حمل کیا جائے تو معنی کفر نہیں رہتے بلکہ عقائد حقہ کے مطابق ہو جاتے ہیں تو مفتی پر واجب ہے کہ اسی احتمال ضعیف کو اختیار کرے کہ اس کے مسلمان ہونے کا مستثنیٰ دے جب تک کہ خود وہ محکم اس کی تصریح نہ کرے کہ میری مراد یہ معنی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی ایسے عقیدہ کا قائل ہو جاوے جو ائمہ اسلام میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک کفر ہو لیکن بعض ائمہ اس کے کفر ہونے کے قائل نہ ہوں تو اس کفر مختلف فیہ سے بھی مسلمان پر کفر کا حکم کرنا جائز نہیں (صرح بہ فی البحر الرائق باب المرتدین جلد ۵) و مثله فی رد المحتار و جامع الفصولین من باب کلمات الکفر۔

اور اہل اہل کے متعلق بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے تعامل نے یہ بات متعین کر دی کہ اس میں تمہادون و تکاسل کرنا اصول اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کا ارتداد قسم دوم ہی کا ارتداد تھا۔ صریح طور پر تبدیلی مذہب (عموماً) نہ تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کرنے کو اتنا زیادہ اہم سمجھا کہ نزاکت وقت اور اپنے ضعف کا بھی خیال نہ فرمایا۔ اسی طرح مسئلہ کذاب مدعی نبوت اور اس کے ماننے والوں پر جہاد کیا جس میں جمہور صحابہ شریک تھے جن کے اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے یا نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے اگرچہ تمام ارکان اسلام کا پابند اور زاہد و عابد ہو۔

ضابطہ تکفیر | اس لئے تکفیر مسلم کے بارہ میں ضابطہ ضروری یہ ہو گیا کہ جب تک کسی شخص کے کلام میں تاویل صحیح کی گنجائش ہو اور اس کے خلاف کی تصریح متکلم کے کلام میں نہ ہو۔ یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف ائمہ اجتہاد میں واقع ہو۔ اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دینی میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسی ہی تاویل و تحریف کرے جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف معنی پیدا کر دے تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہ کیا جائے واللہ بجا و تعالیٰ اعلم۔

تنبیہ ضروری کمر

مسئلہ زیر بحث میں اہل بات کا ہر وقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ نہایت نازک ہے۔ اس میں بیباکی اور جلد بازی سے کام لینا سخت خطرناک ہے مسئلہ کی دونوں جانب نہایت احتیاط کی مقتضی ہیں کیونکہ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا وبالِ عظیم ہے اور حسب تصریح حدیث اس کہنے والے کے کفر کا اندیشہ قوی ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا یا سمجھنا بھی اس سے کم نہیں جیسا کہ عبارت شفاء سے منقول ہے۔ اور شفاء میں مسئلہ کی نزاکت کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے:-

و مثل هذا ذهب ابو المالحی فی اجوبتہ فی محمد عبد الحق و کان سألہ عن المسألة فاعتذرا له بان الغلط فيه يصعب لان دخلا کافر فی الملۃ الاسلامیۃ و اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین دشوار شفا فی تحقیق القول فی اکفار المذنبین و الملاحی نے جو محمد عبد الحق کے مسائل کے جواب لکھے ہیں ان میں ان کا بھی یہی مذہب ثابت ہے کہ یہ کہان سے ایسا ہی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں انھوں نے عذر کر دیا کہ اس بار میں غلطی سخت مصیبت کی چیز ہے کیونکہ کسی کافر کو مذہب اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان کو اس سے خارج سمجھنا دین میں بڑے خطرہ کی چیز ہے۔

اسی لئے ایک جانب تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مبہم کلام سامنے آئے جو مختلف وجوہ کو محتمل ہو اور سب وجوہ سے عقیدہ کفریہ قائل کا ظاہر ہوتا ہو لیکن صرف ایک وجہ ایسی بھی ہو جس سے اصطلاحی معنی اور صحیح مطلب بن سکے۔ گو وہ وجہ ضعیف ہی ہو۔ تو مفتی وقاصی کا فرض ہے کہ اس وجہ کو اختیار کر کے اس شخص کو مسلمان کہے رکھا صرح بہ فی الشفا فی ذہ الصفحۃ ومثلہ صرح فی البحر جامع الفصولین وغیرہ۔

اگر دوسری طرف یہ لازم ہے کہ جس شخص میں کوئی وجہ کفری یقیناً ثابت ہو جاوے اس کی تکفیر میں ہرگز تاخیر نہ کرے اور نہ اس کے متبعین کو کافر کہنے میں دریغ کرے جیسا کہ علماء اہل سنت کی تصریحات محرمہ بالاسے بخوبی واضح ہو چکا۔ واللہ اعلم وعلہ اتم داعلم۔

تتمہ مسئلہ از امداد الفتاویٰ جلد سادس

یہ نکل بیان اس صورت میں تھا جب کہ کسی شخص یا جماعت کے متعلق عقیدہ کفریہ یقیناً یا اقوال کفریہ کا کتنا متیقن طریق سے ثابت ہو جائے لیکن اگر خود اسی میں کسی موقع پر شک ہو جائے کہ یہ شخص اس عقیدہ کا معتقد یا اس قول کا قائل ہے یا نہیں تو اس کے لئے احتیاط اسلم وہ طریق ہے جو امداد الفتاویٰ میں درج ہے۔ جس کو بعینہ ذیل میں بطور تتمہ نقل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی خاص شخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق حکم بالکفر میں تردد ہو خواہ تردد کے اسباب علماء کا اختلاف ہو خواہ قرآن کا تعارض ہو یا اصول کا غلط تو اسلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جاوے نہ اسلام کا حکم اول میں تو خود اس کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے اور حکم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی اس سے نہ عقد مناکحت کی اجازت دیں گے نہ اس کی اقتدار کریں گے نہ اس کا ذبیحہ کھائیں گے اور نہ اس پر سیاست کا سرانہ جاری کریں گے۔ اگر تحقیق کی قدرت ہو اس کے عقائد کی تفتیش کریں گے اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو ویسے ہی احکام جاری کریں گے اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو تو سکوت کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے اس کی نظیر وہ حکم ہے

جواب کتاب کی مشتبہ روایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔

لا تصدقوا اهل الکتاب ولا
تکذبوهم وقولوا امنا بالله وما
انزل الینا الایہ رواۃ البخاری۔
تہاہل کتاب کی تصدیق کر دینے تکذیب حکم پر کہ ہم
اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس وحی پر جو ہم پر نازل
ہوئی الخ

دوسری فقہی نظیر احکام غنشی کے ہیں،

یوخذ فیہ بالاحوط والاوثق
فی امور الدین وان لا یحکم بنبوت
حکم وقع الشک فی ثبوتہ و اذا
وقت خلف الامام قاربین صف
الرجال والنساء ویصلی بقتاع و
یجلس فی صلاتہ جلوس المہماء ویکرہ
لہ فی حیاتہ لبس الخلی والمحدیر وان
یخلوا بہ غیرہم من رجل او امہاء
او یسا قدر مع غیرہم من الرجال
والاناث ولا یغسلہ رجل ولا امہاء
و یتیمم بالصعب و یکنن کما یکنن
المجاریۃ و امثالہ ما فصلہ الفقہاء
«ر شعبان ۱۴۱۵ھ»
غنشی مشکل کے بارہ میں امور دین میں وہ محتاط اختیار
کی بناء جس میں احتیاط ہو اور کسی ایسی چیز کے ثبوت کا اس
پر حکم نہ کیا ہو جس کے ثبوت میں شک ہو اور جب وہ امام
کے پیچھے نماز کی صف میں کھڑا ہو تو مردوں اور عورتوں کی
صف کے درمیان کھڑا ہو۔ اور عورتوں کی طرح دوپٹہ
اولاد کے ناز پر شہدہ اور قدیم اس طرح بیٹھے جیسے
عورتیں بیٹھتی ہیں اور اس کے لئے زیر اور لپیٹی کپڑا،
پہنا کر وہ ہے اور یہ بھی کر وہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت
غیر محرم اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے یا ایسے مرد یا عورت
کے ساتھ سفر کرے جو اس کا محرم نہ ہو اور مرنے کے بعد
اس کو نہ کوئی مرد غسل دے نہ عورت بلکہ تیمم کر دیا جائے
اور کنن ایسا دیا جائے جیسا لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اسی
طرح دوسرے احکام میں کہ فقہاء نے مفصل لکھا ہے۔

مَشْوَکَاتُ

یہ بحث کہ کن کن امور سے کوئی مسلمان خارج از اسلام ہو جاتا ہے اور حکم تکفیر کے لئے
شرعی ضابطہ کیا ہے۔ اور اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کی کیا مراد ہے۔ اس کے متعلق ایک
مع مانع بہترین رسالہ رئیس المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ

اکفار الملحدین کے نام سے عربی زبان میں شائع ہو چکا ہے جو حضرات ان مسائل کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں اس کی مراجعت کریں۔

سوال دوم

اس عام سوال کے بعد چند فرقوں کے متعلق خاص طور پر سوال کی ضرورت محسوس ہوئی۔
 اول فرقہ حکم الویہ۔ دوم فرقہ مرزائیہ۔ سوم فرقہ رافضیہ۔ ان تینوں فرقوں کے عقائد و وجہ
 ذیل ہیں۔ ان عقائد کو زیر نظر رکھتے ہوئے ان فرقوں کے متعلق تحریر فرمایا جائے کہ یہ فرقے
 دائرۃ اسلام میں داخل ہیں یا نہیں؟

فرقہ حکم الویہ کے عقائد

پنجاب میں ایک فرقہ ہے جو اپنے کو اہل قرآن کہتا ہے۔ اس کا بانی عبداللہ حکم الوی
 ہے اور اسی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اس فرقہ کے عقائد کا نودہ خود بانی فرقہ
 عبداللہ حکم الوی کی کتاب دبر بان الفقہان علی صلوٰۃ القرآن سے بحوالہ صفحات لکھا جاتا
 ہے تاکہ علماء کرام اس پر خود فرما سکیں کہ یہ فرقہ اور اس کے متبعین مسلمان ہیں یا نہیں؟ عقائد
 بعینہ اس کے الفاظ میں یہ ہیں:-

منقول از دبر بان الفقہان علی صلوٰۃ القرآن از عبداللہ حکم الوی

- ۱۔ قرآن مجید ہی کی سکھائی نماز پڑھنی فرض ہے اور اس کے سوا اور کسی طرح کی نماز
 پڑھنا کفر و شرک ہے ص ۵ سطر ۶
- ۲۔ سترکہ وہ شے محض قرآن مجید ہی ہے حمد و سلا مشکی طرح دہی کی گئی اس کے سوا
 اور کوئی چیز ہرگز ہرگز خاتم النبیین پر دہی نہیں ہوتی۔ ص ۹ سطر ۳۔
- ۳۔ آسمانی کتاب کے سوا پر ایک دینی کام کرنا شرک و کفر ہے خواہ کوئی بھی جو ایسا
 کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ ص ۱۲ سطر ۱۶

۳۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلعم نے ماسوائے کتاب اللہ کے بھی احکام بتائے ہیں وہ حقیقت میں خاتم النبیین پر مرتب کرتے ہیں ص ۱۵ سطر ۱۲۔

۵۔ سوائے اللہ تعالیٰ اور حکم ماننا بھی اعمال صحیح کا باطل کرنے والا باعث ابدی و دائمی عذاب ہے افسوس شرک فی الحکم میں آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں ص ۲۱ سطر ۲۱

۶۔ لیکن شرک فی الحکم لوگوں کی طبیعتوں میں ایسا مل گیا ہے کہ اس کو اب وہ ایک دینی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس کے بڑا ہونے کا ان کو خیال تک بھی نہیں آتا بلکہ اس کے بڑا سمجھنے والے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ علانیہ برطے زود و شور سے کہتے ہیں اور اس اپنے کہنے پر شرعاً شریف سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ میں طرح اللہ کا حکم ماننا فرض ہے اسی طرح رسول اللہ سلام علیہ کا العجب ثم العجب اور اس مقرر کا نہ خیال کو اصل اصول جانتے ہیں۔ ص ۱۷ سطر ۲۔

۷۔ پس واضح ہو کہ مطابق الرحمن علم القرآن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم دی ہے اور بس دیگر ذریعہ سے تعلیم نہیں دی۔ ص ۱۹ سطر ۱۵۔

۸۔ اور میں رسول کی فرماں برداری کا حکم ہوا ہے وہ خاص قرآن مجید ہی ہے واجب الاتباع دو چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی شے ہے قرآن مجید اور محمد رسول اللہ سلام علیہ بے شک دو چیزیں ہیں۔ لیکن آپ کی فرماں برداری کا قرآن مجید میں کسی جگہ حکم نہیں ہوا۔ ص ۲۱ سطر ۱۱۔

۹۔ میں محمد رسول اللہ کو دل و جان سے رسول جانتا ہوں مگر میں آیات میں رسول اللہ کی فرماں برداری کا حکم ہوا ہے وہاں رسول اللہ سے مراد فقط قرآن مجید ہی ہے ص ۱۹ سطر ۱۹۔

۱۰۔ لیکن محمد رسول اللہ صرف اپنے زمانہ کے لوگوں کے ہی پاس آئے تھے آج کل کے لوگوں میں سے آپ کسی کے پاس نہیں آئے اگر کسی صاحب کے پاس آپ کی آمد وقت ہو تو تمنا ہیں۔ یا ایہا اللہیین سمعوا الطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ۔ اُس جگہ رسول اللہ سے مراد آپ کی ذات نہیں جو سکتی دینہ حنی لغو ہو جاتی ہیں، لہذا رسول اللہ سے مراد اس جگہ پر قرآن مجید ہی ہے۔ ص ۳۰ سطر ۱۔

۱۱۔ ان کنتہ تعجبون اللہ فاتبعونی واضح ہو کہ پیروی اور اتباع سے صرف یہ مراد ہے کہ جس طرح قرآن مجید پر عمل کرتا ہوں اسی طرح تم بھی عمل کرو کسی مومن یا رسول کا ہر ایک فعل واجب الاتباع نہیں ص ۲۲ سطر ۱۔

۱۲۔ واضح ہو کہ کتاب اللہ میں جنہی کو صرف نماز سے روکا گیا ہے جیسے کہ آیت ولا تقربوا الصلوۃ سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے کے کہیں نہیں روکا گیا ص ۵۸ سطر ۱۰۔

۱۳۔ مسواک کے بیان کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض رسول اللہ سلام علیہ نے یہ باتیں کئی بھی یہی تو وحی خفی سے نہیں کہیں بلکہ عقل انسانی سے ص ۶۰ سطر ۱۳۔

۱۴۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الیٰ اخوالاۃ۔ مطابق آیت بالا یقیناً پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے مسح جائز نہیں خواہ ننگے پاؤں پر ہو خواہ جرابوں پر یا موزوں پر جس قدر ایسی احادیث ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ سلام علیہ نے موزوں اور جرابوں پر مسح کیا اور دوسروں کو ایسا کرنے کی اجازت دی، سب باطل اور رسول اللہ پر اقترا ہیں۔ ص ۶۳ سطر ۱۔

۱۵۔ قرآن سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے اور نکسیر پھونسنے آگ کی پکی ہوئی چیزیں یا اونٹ کا گوشت کھانے یا تے سے دھو ٹوٹ جاتا ہے جن احادیث میں یہ معنون ہے کہ یہ چیزیں دھو کو توڑنے والی ہیں وہ بے ہودہ اور مردود ہیں۔ ص ۸۲ سطر ۱۔

عقائد فرقہ ہندامندرجہ الصلوۃ للہ

عقائد قاسدہ	دلائل قاسدہ
(۱) آسمانی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہم رتبہ دہم پتہ ہیں۔	(۱) جس چیز کا بیج ازل سے جاری ہوا ہے تک رہے گا بدلنے کا امکان نہیں ہے

دلائل کا سہ	عقائد فاسدہ
ایسی ہی کتابیں ایک خدا کی ہیں سب کیساں ہوں گی لا تبديل لخلق الله (۲) لا نفرق بین احدی من رسلہ ولن تجد لسنة الله تحویلا۔ (۳) تہجد کا وقت نفل کے لئے باقی کا فرض کے لئے ہے دلیل یہ ہے رب المشرق والمغرب۔ واقعہ الصلوٰۃ للادوات الشمس الخ (۴) دلیل رب المشرق والمغرب ہے دفعہ جب آفتاب پر رب کی سمت میں ہو تو پر رب کرے جیسے تہجد و فجر میں ہوا جب پچھم ہو تو پچھم کی جانب جیسے ظہر و مغرب میں۔ (۵) سلیمان علیہ السلام کا قصہ انھن سلیمان و انہ بسم الله الرحمن الرحیم موجود ہے۔ (۶) انا اعطینا الکوش۔ کوثر سے مراد سبع مثانی۔ سبع مثانی سے مراد چودہ اور چودہ سے مراد ارکان قرآن میں ذکر نہیں ہے بلکہ ان تکرار اصوات لصوت الحمید آیا ہے۔ (۸) فاغسلوا وجوهکم وایديکم	(۲) نبیوں میں فرق نہیں ہے سب ایک درجہ کے ہیں اور سلسلہ نبوت تا قیامت جاری رہے گا۔ (۳) اوقات نماز جاریں۔ تہجد، فجر، مغرب، ظہر۔ (۴) قبلہ پر رب اور پچھم دو طرف ہے تہجد و فجر مشرق جانب اور ظہر و مغرب پچھم جانب میں۔ (۵) تکبیر نماز اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ بسم الله الرحمن الرحیم ہے۔ (۶) ارکان چودہ ہیں جو داخل نماز ہیں اور وہ یہ نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ (۷) یہ اذان ممنوع ہے آثار اسانی سے نمازی آدے گا۔ (۸) وضو کا لفظ خود ساختہ اور غلط ہے اصل لفظ غسل سک ہے۔ (۹) وضو میں صرف ہاتھ نہ دھونا ہے اور سر پیر کا مسح کرنا ہے پس۔ (۱۰) جب سے زمانہ نے رنگ بدلا اور میرے جانشین ہو گئے اصلی نماز کی صورت بگاڑ دی اور شرکاتہ و عایش شامل کر

عقائد فاسدہ	دلائل کا سدرہ
دی ہیں۔ (۱۱) رکعت کا لفظ قصر قصر تفریق ہو کر بننا ہے اول قصر اولیٰ قصر آخری ہے رکعت اولیٰ رکعت آخری نہیں ہے۔ (۱۲) صلوٰۃ جنازہ میں ہاتھ نہ باندھے (۱۳) رمضان شریف کا مہینہ تیس دن کا ہے۔ (۱۴) شہر رمضان سے شمسی مہینہ مراد ہے۔ (۱۵) صورت نماز ال قرآن یہ ہے کہ اپنی ٹکبیر کتابا ہوا بصورت قدہ بیٹھ ہماؤں پیر کے ساتھ کھڑا ہو پیر ہاں ہاتھ دائیں بغل میں دیا اور دایاں ہاتھ بائیں شانے پر رکھے پیر رکعت کرے پیر سجدہ میں ٹھوڑی رکھے پیر سر۔ پیر جلسہ میں آدے اور سینہ میں ہاتھ رکھے پیر سجدہ کرے دیر وغیرہ	الی المرافق۔ (۱۲) واخفف جناحك للمؤمنين دلیل ہے۔ (۱۳) واعدنا موسى ثلاثين ليلة دلیل ہے۔ (۱۴) وردن آیت بالا کے معنی درست نہ ہوں گے۔

الجواب

۱۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكَا فِرِينَ (ال عمران ۳۲)

(۲) قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولُ لَوْحَدُ وَاللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا (نساء : ۶۴)

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الْآيَةِ (سورة نساء : ۵۹)

(۴) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (سورة تغابن : ۱۲)

(۵) مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ هَلَّ صَلَاحٌ لِمُؤْمِنِهِ (الأحزاب : ۳۶)

(۶) فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (نساء : ۶۵)

(۷) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (سورة آل عمران : ۳۰)

(۸) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورة حشر : ۷)

(۹) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْقُوا ضَلَالًا مُبِينًا (سورة جمعه : ۲)

(۱۰) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سورة نحل : ۴۴)

(۱۱) وَارْسَلْنَا النَّاسَ رُسُولاَ وَحَقْنٰی بِاللّٰهِ شَهِیدا ۚ مَنۢ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ وَمَنۢ تَوَلٰی فَمَا ارْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۔

(سورۃ نساء : ۸۰-۸۱)

(۱۲) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رُسُوْلِ اللّٰهِ اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ ۔

(سورۃ احزاب : ۲۱)

(۱۳) وَمَنۢ یُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰی وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ تُوَلِّیْہِ مَا تُوَلِّیْ وَ نُضِلِّہِ جَہَنَّمَ وَ سَارَتْ مَصِیْرُہُ ۙ

(سورۃ نساء : ۱۱۵)

(۱۴) قَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِہِ الَّذِیْ الَّذِیْ یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہِ وَ یَتَّبِعِ اُحُوْلَہٗ لَعَلَّہُمْ تَرْحَمُوْنَ ۙ (الاعراف : ۱۵۸)

(۱۵) فَلِیَحْذَرِ الَّذِیْنَ یُخَافُوْنَ عَنۢ اَمْرِہٖ اَنَّ یُصِیْبَہُمْ فِتْنَةٌ اَوْ یُصِیْبَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۔ (سورۃ نور : ۶۳)

(۱۶) وَاِذَا قِیْلَ لَہُمْ تَعَالَوْا اِلٰی مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰی الرَّسُوْلِ رَاٰیْتَ الْمُتَافِقِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا (سورۃ نساء : ۶۱)

آیات مذکورہ بالا دنیوی دیگر آیات کثیرہ سے نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ دو امر ثابت ہوتے ہیں۔

ایک یہ کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو جس طرح احکام قرآنیہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے جیسا کہ آیت ۱۶ و آیت ۱۵ سے ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید کے صحیح مطالب و صحیح تفسیر بیان فرمادیں جیسا کہ آیت ۱۶ و ۱۵ سے ثابت ہے۔

اسی لئے جب کسی آیت کے متعلق آپ سے کوئی تفسیر منقول ہو تو اس کے

مخالف کوئی دوسری تفسیر ہرگز قابل التفات نہ ہوگی۔ اگرچہ الفاظِ قرآن میں باعتبار لغت کے اُس کا احتمال بھی موجود ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک سے آج تک تمام اُمتِ محمدیہ کا یہی اعتقاد رہا ہے۔ اور اگر کسی نے کبھی اس کے خلاف عقیدہ ظاہر کیا ہے تو اُس کو باجائے مسلمین کافر و مرتد سمجھا گیا اور اُس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو کفار و مرتدین کے ساتھ شریعت میں معمول ہے۔

ایسی ہی تفسیر کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُخِيدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
(حمد مجید ۱۵: ۱۳۰)

ابن عباس رضی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

هو يفتن الكلام على غير موضعه المحاد کرنے والا وہ شخص ہے جو کلام کو بے محل استعمال کرے۔
اخرجه ابن ابی حاتم

دکذا فی الاتقان ص ۱۹۱ ج ۲

اور تفسیر روح المعانی میں ہے۔

ينخدون في تأويل آيات القرآن
عن جهة الصحة والاستقامة
يحملونها على المحامل الباطلة
وهو ما ادا ابن عباس بقوله يفتن
الكلام في غير موضعه انتهى رثم
قال في تفسير قوله تعالى (افمن
يلقى في النار الاية تنبيه على
كيفية الجزاء۔ رثم قال في قوله)
وه آيات کی تفسیر میں صحت و استقامت سے
علمدہ ہوتے ہیں اور ان کو معانی باطل پر محمول
کرتے ہیں اور یہی مراد حضرت ابن عباس کی ہے
اس ارشاد سے کہ وہ لوگ کلام کو بے محل استعمال
کرتے ہیں و اس کے بعد حق تعالیٰ کے ارشاد اعلیٰ
یلقی فی النار الا یہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ
یہ اس پر تنبیہ ہے کہ کفار و عہدین کی سزا کیسی ہو
گی رپھرا عملوا ما شئتم کی تفسیر میں

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ تَهْدِيكُمْ إِلَى شَدِيدِ الْعَذَابِ
 المذبلين الذين يلقون في النار
 فرماتے ہیں کہ یہ تہدید شدید ہے کفارِ مہدین کے لئے
 جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

(روح ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ج ۲۲)

‡ ‡ ‡

عقائدِ نسفی میں سے۔

النصوص على ظاهرها و
 العدول عنها الى معانٍ بعيدة
 انصوم اپنے ظاہری معانی پر محمول ہیں اور
 ان معانی سے ایسے معانی کی طرف عدول کرنا جن
 کا اہل باطل و دعویٰ کرتے ہیں الحاد ہے۔

اور علامہ سیوطیؒ نے اتقان میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیت کریمہ مَنْ ذَا الَّذِي
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ کے الفاظ کو تحلیل کر کے مَنْ ذَا الَّذِي قرار دے کر یہ تفسیر کرتا تھا کہ وہ
 شخص اپنے نفس کو ذلیل کرے وہ اللہ کے نزدیک شفا رس کر سکتا ہے۔

شیخ الاسلام سرسبز الدین بلقینیؒ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو یہ فتویٰ دیا کہ وہ
 محدث و بدعتی ہے (اتقان مصری ص ۱۹۱ ج ۲ فضل ما يحتاج الیہ المفسر)۔
 اور قرآن شریف میں ہے:

لا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ
 ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأنا
 فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه
 اے پیغمبر آپ قرآن پر اپنی زبان نہ بلایا کیجئے تاکہ
 آپ اس کو جلدی جلدی میں بہا کر ڈالیں اس کا جمع کر
 دینا اور اس کا پڑھنا اور ان کو جب ہم اس کو پڑھنے لگا
 کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے پھر اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔

انقرض آیات و عبارات مذکورہ سے واضح ہوا کہ جو شخص وہ عقائد رکھے جو فرقہ چکڑالویہ
 کی کتابوں سے سوال میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ بلاشبہ محدث و بدعتی اور کافر خارج از اسلام
 ہے کیونکہ وہ بہت سی ضروریاتِ دین کا منکر ہے۔ جیسا کہ عقائد مذکورہ کے دیکھنے والے
 پر محض نہیں رہ سکتا۔ عقائد مذکورہ کا ضروریاتِ دین کے خلاف ہونا چونکہ بالکل بدیہی اور آفتاب
 کی طرح روشن ہے اس لئے ضرورت نہیں کہ ہر عقیدے کے متعلق مجاہد اچھٹا لکھا جاوے۔

علامہ ازیں اس وقت مجرم مشاغل کے سبب فرصت بھی نہیں۔ آئندہ اگر فرصت ملے گی

دوسرے صاحب نے بہت کی اور اس کی تفصیل لکھ دی تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو اس رسالہ کا ضمیمہ بنا دیا جاوے گا۔

فرقہ مرزائیکہ کے عقائد

مرزا غلام احمد ساکن قادیان ضلع گورداسپور پنجاب اس فرقہ کا بانی ہے اور اس وقت اس فرقہ کی تین پارٹیاں مشہور ہیں ایک ظہیر الدین باری کی متبع اور دوسری مرزا محمود کی متبع جس کو قادیانی پارٹی کہا جاتا ہے تیسرے مسٹر محمد علی لاہوری کی متبع جس کو لاہوری پارٹی کہا جاتا ہے پہلی پارٹی مرزا غلام احمد کے مذہب کو بغیر کسی تفاق و تاویل کے ظاہر کرتی ہے امدان کو ان کی تعلیم کے مطابق نبی اور رسول مستقل تاریخ و شریعت مانتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ منسوخ کہتی ہے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں مرزا کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔

دوسری پارٹی خواہ اپنی چالاکی کی وجہ سے کہ مسلمان ایسے خدیو کفر سے فوراً مستغفر ہو جائیں گے۔ یا اپنی کم فہمی کی وجہ سے مرزا کی تصریحات کے خلاف اس کو صاحب شریعت تاریخ و شریعت نہیں مانتی، لیکن نبی اور رسول ہونے کا بلکہ دوسرے انبیاء سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھتی امد ظاہر کرتی ہے۔

تیسری پارٹی اس کو مسیح موعود اور مہدی و امام کہتی ہے۔ نبی اور رسول کا لفظ بھی اس کے لئے استعمال کرتی ہے مگر یہ کہہ کر کہ لغوی امد مجازی امتی نبی ہیں ایسے نہیں جیسے پہلے انبیاء گزرے ہیں۔

ان تینوں پارٹیوں کے عقائد مفصل حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب دام مجدہم نے اپنے رسالہ "اشد العذاب" میں ان کی کتابوں میں سے بقیہ صفحات نقل کئے ہیں جن میں سے بعض بطور نوٹ اس جگہ نقل کئے جاتے ہیں۔

رسالہ البارک ص ۳ میں اردو میں لکھا ہے۔ اپنے عقائد کا خلاصہ،
واللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کچھ دل سے ایمان رکھتے ہوئے

احسن طور پر یہ بیان کرنا ہو گا کہ لا الہ الا اللہ احمد جوی اللہ۔ اور اسی کتاب کے صفحہ مذکور پر ہے۔ قرآن کریم کو سچے دل سے منجانب اللہ یقین کرتے ہوئے اس تازہ وحی الہی پر یقین لانا مقدم سمجھنا ہو گا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔

پھر اسی صفحہ میں لکھا ہے اور خدا کی عبادت کرتے وقت مسجد اقصیٰ اور مسیح موعود کے مقام قادیان کی طرف منہ کرنے کو ترجیح دینی ہوگی۔ پھر رسالہ "تبدیل قانون ص ۲۱۲ میں مفصل تحریر کے ذیل میں لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لئے وہ شریعت نہیں رہی جو آج کے تیرہ سو برس پہلے تھی۔ دیکھو حضرت مسیح موعود کیسی وضاحت سے لکھتے ہیں الخ

مرزا محمود خلیفہ قادیان اپنی کتاب حقیقۃ النبوة ص ۳۱، ۳۲ | **قادیانی پارٹی کے عقائد** | میں لکھتے ہیں۔ "پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔

اور اخبار الفضل جلد دوم ص ۱۲۲ و ۱۲۳ مورخہ ۲۴/۶/۱۳۹۵ھ میں ہے حکم کیا ہے حضرت مسیح موعود نبی میں یہ بلحاظ نفس ثبوت یقیناً ایسے ایسے ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے۔ نبی کا شکر اؤ لکھتے ہیں انکھروون حقا کے فتوے کے نیچے دہل ہے (اشد العذاب ص ۵۵ بحوالہ رسالہ موجودہ قادیانی مذہب)

اور رسالہ موجودہ قادیانی مذہب ص ۳ میں بحوالہ تشیخہ الاذیان جلد ۲ نمبر ۲ لکھا ہے قرآن شریف میں انبیاء کے حکم کو کافر کہا گیا ہے۔ اہم لوگ حضرت مسیح موعود کو نبی اللہ مانتے ہیں اس سے ہم آپ کے مکروں کو کافر کہتے ہیں۔

اشد العذاب ص ۵۵ میں بحوالہ ہنڈیل ص ۲۱ قبل اس | **لاہودی پارٹی کے عقائد** | کے کہ جناب میاں صاحب ادا ان کے مریدین کے عقائد کو خلاف عقائد حضرت مسیح موعود دیکھا یا جاوے یہ بتا دینا ضرور ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ امام الزمان مجدد مہم من اللہ جزوی ملی بروزی مجازی امتی نبی مبعی محدث نہ معنی نبی مہدی و مسیح موعود ہیں۔

یہ تو وہ عقیدہ ہے جو لاہودی پارٹی مرزا کے متعلق رکھتی ہے اس کے علاوہ خود اس

کے رئیس مسٹر محمد علی صاحب نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن میں بہت سی آیات قرآن کی ایسی تحریف کی ہے جن میں سے ہر ایک مستقل وجہ کفر معلوم ہوتی ہے۔ ان عقائد پر غور کرتے ہوئے ہر ایک پارٹی کے متعلق جدا جدا تحریر فرمایا جاوے کہ یہ پارٹیاں خارج ادا اسلام ہیں یا ان میں کوئی تفصیل ہے ؟

الجواب

ان تینوں پارٹیوں میں چند وجوہ تو کفر ہیں اور بعض وجوہ خاص خاص پارٹیوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس جگہ مشترک وجوہ میں سے چند وجوہ پر اکتفا کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں:-
(۱) مرزا کو باوجود ایسے صاف دعوٰی نبوت کے جس میں کسی تاویل کی ہرگز گنجائش نہیں مسلمان بلکہ مہدی و مسیح سمجھنا۔

(۲) ختم نبوت کے مسئلہ میں جو کہ ضروریات دین میں سے ہے تاویل قاسد کرنا اور اس کے اجماعی مفہوم کو بدلنا۔

(۳) مرزا کو باوجود کھلی ہوئی ترین انبیاء کے مسلمان سمجھنا یہ وجوہ کفر ایسی ہیں جو تینوں پارٹیوں میں مشترک ہیں اور ان کے کفر کے لئے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری بہت سی وجوہ اور بھی ہیں جن کے استیعاب کی اس جگہ ضرورت نہیں اور وجوہ مذکورہ بالا کے کفر ہونے کا ثبوت تمام کتب مذہب میں موجود ہے جن میں سے چند عبارات اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

علامہ خجائی شرح شفاء میں فرماتے ہیں:-

وَكذلك ابن القاسم في من	ابن قاسم اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو نبوت کا
تنبيه و زعم انه يوحى اليه و قاله	دعوٰی کرے کہ وہ مثلِ مرتد کے ہے خواہ اپنی نبوت کی
محتون و قال ابن القاسم فيمن	طرف وہ لوگوں کو سرِ اذعوت دے یا جبراً مجھے
تنبيه انه كما لم يرد سواد كان دعا	مسیدِ کذاب لعنہ اللہ تعالیٰ اور اصبغ
ذلك الى متابعة نبوته سرا و جهراً	بن شرح فرماتے ہیں کہ وہ یعنی وہ شخص جو یہ

کے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے تمام احکام میں جمل مرتد کے ہے اس لئے کہ وہ کتاب اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ اُس نے اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم میں تکذیب کی کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اقرار بھی کرتا ہے (کیونکہ اُس نے اس کو نبی مصادیقی نہیں بنایا یہ شخص اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے)۔

کسیلمۃ لعنہ اللہ وقال اصبح
بن الفرح هوای من زعم انه نبی یوحی
الیہ کالمرتد فی احکامہ لانہ قد
کفر بکتاب اللہ لانہ کذبہ صلی
اللہ علیہ وسلم فی قولہ انہ خاتم
النبیین ولا نبی بعدہ مع الفریۃ
علی اللہ۔

ابن حبان فرماتے ہیں۔

جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبوت کسبِ عمل سے حاصل ہو سکتی ہے اور کبھی منقطع نہ ہوگی یا یہ کہ نبی سے ولی افضل ہے وہ زندقہ ہے اُس کا قتل واجب ہے۔
اور شفا رقا حنفی حیا میں ہے۔

من ذهب الی ان النبوة مكتبة
لا تنقطع ادا لی ان الولی افضل من
النبی فهو ذلایق یجب قتله
رذرقانی ص ۱۸۸ ج ۶

عبد الملک ابی روان نے حارث مدعی نبوت کو قتل کیا اور رسولی پر چڑھایا اور یہی معاملہ بہت سے خفاریوں نے کیا ان اسلام نے مدعیان نبوت کے ساتھ کیا ہے اور ہر زمانہ کے علماء نے اس پر اجماع و اتفاق کیا کہ ان خلفاء اور ملوک کا فعل درست ہے اور جو شخص ان مدعیان نبوت کے کفر میں اختلاف کرے وہ بھی کافر ہے۔

وقد قتل عبد الملك ابن مروان
الحارث المتنبی و صلیہ و قتل ذلک
غیر واحد من الخلفاء والملوک
باشیائهم و اجمع علماء وقتهم
علی صواب فعلهم والمخالفة فی
ذلک من کفرهم کافر۔
راذ اکناد ص ۴۳

اور شرح شفا میں ہے :-

اسی طرح ہم اُس شخص کو بھی کافر سمجھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو نبی مانے یعنی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کسی

و کذلک تکفر من ادعی نبوة
احد مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
ای فی زمانہ کسیلمۃ الکذاب و

والا سودا العنسی او ادعی نبوة
احد بعدة فانه خاتم النبیین
بنص القدان والحديث فهذا
تكذيب الله ورسوله صلى الله
عليه وسلم كالعیسویة۔
(شرح شفاء)

کو نبی تسلیم کرے جیسے مسیلہ کذاب اور اسود ہنسی یا
آپ کے بعد کسی شخص کی نبوت کا قائل ہو اس لئے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی قرآن و حدیث خاتم النبیین
ہیں تو آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کو نبی قرار دینا، اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے جیسے
عیسویہ کہتے ہیں۔

اور بھی لاشعنی ص ۳۰۵ میں ہے:-

وهاتان المسئلتان من جملة
ما حكي و ابله بتجويز النبوة
بعد النبي صلى الله عليه وسلم
الذي اخبر تعالى انه خاتم
النبیین۔

اور یہ دونوں مسئلے ان مسائل میں سے ہیں جن
کی وجہ سے ان لوگوں کی تکفیر کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہے کو جائز
قرار دیا۔ جن کے متعلق حق تعالیٰ نے خبر دی ہے
کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔

فتاویٰ عالمگیری ص ۲۶۳ ج ۲ میں ہے:-

والله يعرف ان محمدا
صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء
فليس بسلم و لو قال اتا رسول او
قال بالفارسية من پیغمبرم یزید
به من پیغام می برم یعصی۔
(فتاویٰ عالمگیری)

جو کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آخر الانبیاء ہیں وہ مسلمان نہیں ہے اور اگر یہ کہیں
رسول ہوں (اگرچہ اس کی مراد اصطلاحی رسول و پیغمبر
نہ ہو) بلکہ پیغام رساں مراد ہو جب بھی وہ کافر
ہے (کیونکہ یہ تاویل بے معنی اور الحاد کا دروازہ
کھولنے والی ہے)۔

علامہ ابن حجر مکی شافعی اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:-

من اعتقد و حیا بعد محمد
صلى الله عليه وسلم كفر باجماع
المسلمین۔

جو شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی نئی وحی کا اعتقاد کرے وہ باجماع مسلمین
کافر ہے۔

اشباه والنظائر کتاب المیسر والردۃ میں لکھتے ہیں :-

اذا لم يعرف ان محمداً صلى
الله عليه وسلم اخرا الانبياء
فليس بمسلم لان من الغفوريات
جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء
نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں اس لئے کہ یہ مسئلہ
مزدوریات دین میں سے ہے۔

(اشیاء ص ۳۹۶)

اور طاعلی قاری شرح شمائل میں مرنیوت کے متعلق فرماتے ہیں :-

واضافته الى النبوة لانه
خاتم النبوتين خاتم کی امانت نبوت کی
ختم به بيت النبوة حتى لا يدخل
طرف اس لئے کہ اس نے بیت نبوت پر ہر گاہ
يحدث احداً کہ اس کے بعد اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔

اور نیز علامہ موصوف شرح فقہ اکبر ص ۱۹۱ میں فرماتے ہیں :-

ودعوى النبوة بعد نبينا
صلی اللہ علیہ وسلم كفى بالاجماع
اور بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت
کا دعویٰ کرنا باجماع مسلمین کفر ہے۔
(ملفوظات غزالی لاہور)

اور علامہ سید محمود آلوسی مفتی بغداد نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس مسئلہ کو نہایت

مکمل لکھا ہے جس کے چند جملے یہ ہیں :-

و حوته صلى الله عليه وسلم
خاتم النبيين ما نطق به
الكتب وصدعت به السنة
واجبت عليه الامة فيكفر المذنب
ان يقاتل ان احده
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبيين ہونا
ان چیزوں میں سے ہے جن پر ہر کتاب مجید
نے تصریح فرمائی اور احادیث بنویہ نے ان
کو واضح کر دیا۔ پس جو شخص اس کے خلاف کامی
ہو اس کو کافر کہا جاوے گا اور اگر اس پر اصرار

کے گا تو قتل کیا جائے گا

(روح المعانی ص ۶۵ ج ۷)

اور تحفہ شرح منہاج میں لکھا ہے :-

وكذاب رسولاً او نبياً او
يا كسى رسولاً او نبياً او كسى

نقصہ بای منقص کان صغر اسمہ
 مریداً تحقیقاً اوجود نبوة احد
 بعد وجود نبوة نبینا صلی اللہ
 علیہ وسلم و عیسیٰ علیہ السلام
 نبی قبل فلا یرد -
 (از انکفار ص ۴۲)

طرح تنقیص شان کرے خواہ اسی طرح ہو کہ ان کے
 نام کی تصغیر بقصد تحقیر کرے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نبوت کے بعد کسی دوسرے شخص کے لئے نبوت
 کو جائز رکھے (وہ کافر ہے) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 ربا و جود نبی ہونے کے آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اس
 سے ختم نبوت پر شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے پہلے نبی ہو چکے ہیں۔

اور مل ص ۲۴۹ جلد ۳ میں فرماتے ہیں:-

وکن ذلک من قال دالی قوله
 او ان بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نبیا غیر عیسیٰ بن مریم علیہ
 السلام فانه لا یختلف اثبات
 فی تکفیرہ لصحة قیام الحجۃ بکل
 ایسے ہی وہ شخص بھی کافر ہے جو کہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی
 اور نبی ہے کیونکہ یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ اس میں
 دو آدمی بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ
 اس پر حجت قائم ہے۔

اور شیخ ابو شکور سالمی رحمہ اللہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

وقالت الزافض ان العالم
 لا یعون خالیاً من النبی قط و
 هذا کفر لان الله تعالی قال
 وخاتم النبیین ومن ادعی
 النبوة فی زماننا فانه یصیر کافرا
 ومن طلب منه المحجزات فانه
 یصیر کافرا لانه لا شک فی ان
 فیجب الاعتقاد بانه لا شرکة لاحد فی
 النبوة لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم

روافض کہتے ہیں کہ عالم کسی وقت ہرگز نبی
 سے خالی نہیں رہ سکتا اور یہ کفر ہے کیونکہ حق تعالیٰ
 نے فرمایا ہے (وخاتم النبیین) اور جو شخص ہمارے
 زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے
 اور جو شخص اس سے (بغیر اعتقاد) معجوات طلب کرے
 وہ بھی کافر ہے کیونکہ اُس نے نص قرآنی میں شک
 کیا۔ پس واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے
 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں کسی کی
 شرکت نہیں ہے۔ بخلاف روافض کے جو کہتے ہیں

بجلاف ما قاله الروافض ان علیا
 کان شریکاً لمحمد صلی اللہ علیہ
 وسلم فی النبوة و هذا متهم کفری۔
 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک تھے۔ اور
 یہ اُن کا (کھلا ہوا) کفر ہے۔
 اور امام غزالی اپنی کتاب اقتصاد میں فرماتے ہیں:-

ان الامة فہمت من هذا
 اللفظ انه افہم عدم نبی بعدہ
 ابد او عدم رسول بعدہ ابد
 و انه لیس فیہ تاویل ولا تخصیص
 فکلامہ من انواع الہذیان
 لا یمنع الحکم بتکفیرہ لانہ
 محذوب لہذا النص السنی
 اجعت الامة علی انه غیر مأول
 ولا مخصوص۔
 تمام امت محمدیہ نے اس لفظ (یعنی قائم نہیں ہیں)
 سے یہی سمجھا ہے کہ اس نے یہ بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا نہ
 رسول۔ اور یہ کہ نہ اُس میں کوئی تاویل ہے نہ تخصیص
 اور جو شخص اُس میں کسی قسم کی تخصیص و تاویل کرے
 اُس کا کلام مجنونانہ و دیوانہ ہے اور یہ تاویل
 اُس پر حکم کفر کرنے سے مانع نہیں ہے کیونکہ وہ اس
 نص و تذاتی کی تکذیب کرنے والا ہے جس
 کے متعلق امت کا اجماع ہے کہ وہ نہ مؤول ہے
 نہ مخصوص۔

اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

ادعت ایضاً ان علیاً نبی (لی قولہ)
 لعنہم اللہ و سائر
 خلقہ الی یوم الدین و قلع اباد
 خضرائہم و لا جعل منہم فی الارض
 دیاراً فانہم بالخواقی غلوہم
 و مردوا علی الکفر و ترکوا الاسلام
 و فارقوا الایمان و مجد و الا
 الہ الا اللہ و الرسل و التزویل
 رواض نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علیؑ
 نبی ہیں۔ لعنت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے
 فرشتے اور تمام مخلوق اُن پر قیامت تک، اور
 برباد کرے اُن کی کھیتوں کو اور نہ چھوڑے
 ان میں سے کوئی گھر میں بسنے والا۔ اس لئے کہ انہوں
 نے اپنے غلو میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور کفر
 میں جم گئے۔ اور اسلام و ایمان کو چھوڑا اور
 انبیاء اور قرآن کا انکار کیا۔ پس ہم اللہ تعالیٰ

فنعود بالله من ذہب الی ہذا
المقالة
سے پناہ مانگتے ہیں۔ اُس شخص سے جس نے یہ
قول اختیار کیا۔

اور علامہ عارف باللہ شیخ عبدالغنی تالبیسیؒ شرح قراہید میں رد افض کی تکفیر کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:-

فساد مذہبہم غنی عن
البیانات لشہادة العیان کیف و
ہو یؤدی الی تجویز نبی مع نبیاً
صلی اللہ علیہ وسلم ادبعادہ و
ذلک یستلزم تکذیب القرآن اذ
قد نص علی انه خاتم النبیین
واخر المرسلین و فی السنن العالی
لانی بعدی واجمعت الامة
علی ابقاء هذا الکلام علی ظاہرہ
وهذا احد المسائل المشہورہ الملقی
کفرنا بها الفلاسفة لعنہم اللہ
تعالیٰ (از احقار ص ۴۲) کی ہے۔

اُن کے مذہب کا فساد محتاج بیان نہیں بلکہ
مشاہد ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ اس سے یہ لازم
آتا ہے کہ ہمارا قاصی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یا بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا اور اس سے قرآن کی
تکذیب لازم آتی ہے اس لئے کہ اس کی تصریح
کردی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین اور آخر المرسلین
ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ میں عاقب ہوں
میرے بعد کوئی نبی نہیں اور امت کا اجماع
ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر بغیر کسی تاویل و تخصیص
کے رکھا جائے اور یہ بھی انہیں مسائل میں سے
ہے جن کی وجہ سے ہم نے فلاسفہ ملعونہ کی تکفیر
کی ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ مرزا کو باوجود ان خیالات و عقائد باطلہ کفریہ کے جو
باجماع امت کفر ہیں اور جن سے مرزائی کتابیں لبریز ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ مسیح موعود
مہدی موعود۔ محدث وغیرہ مانتے ہیں جس کا کھلا جواب یہ ہے کہ (معاذ اللہ) تمام
اسلاف امت صحابہ و تابعین اور ائمہ اجتہاد اور سادھے تیرہ سو برس تک کے تمام
علماء گمراہی و ضلالت میں تھے کہ وہ جن اقوال و افعال کو باجماع کفر و ضلال کہتے ہیں
وہ بجائے کفر و ضلالت کے ہدایت مجسمہ اور مسیحیت موعودہ ہے۔ اور کوئی ایسا
عقیدہ رکھنا جس سے تمام امت کا گمراہی پر ہونا لازم آئے باتفاق کفر ہے۔

شفاعت قاضی عیاض اور اس کی شرح طاعلی قاری میں ہے۔

وکنانك نقطه بتكفير كل قائل اور ایسے ہی ہم اُس شخص کے کفر کا بھی یقین رکھتے

قال قولاً يتوصل به الى تضليل ہیں جو کوئی ایسا قول اختیار کرے جس سے تمام

الامة المرحومة وتكفير جميع اُمت مرحومہ اور تمام صحابہ کی تکفیر لازم آتی

المصحابة (شرح شفا لقاری ص ۲۱ ج ۲) ہو۔

اور علامہ ابن حجر مکی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں اسی مضمون کو ان الفاظ

میں لکھتے ہیں۔

وفي معنى ذلك كل من فعل اور اسی حکم میں ہے وہ شخص جو کوئی ایسا فعل

فعلاً اجمع المسلمون على انه لا کرے جس کے متعلق مسلمانوں کا اجماع ہو کہ یہ

يصدر الا عن كاذب (قاری قولہ) فعل سوائے کاذب کے کسی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ یا

اويشتك في نبوة بني (الی قولہ) کسی بنی کی نبوت میں شک کرے یا اس شخص کی

ادنى تكفير كل قائل قولاً تکفیر میں شک کرے جو ایسا قول اختیار کرتا ہے

يتوصل به الى تضليل الامة کہ جس سے تمام اُمت کا گمراہ ہوتا سمجھا جاوے

(زواجر ص ۲۳ ج ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے کفر میں جو شخص شک کرے وہ بھی کافر ہے پس

جب کسی کافر کو جس کا کفر کھلا ہوا اور صاف ہو صرف مسلمان کہنا بلکہ اُس کے کفر میں

شک نہ رہتا بھی کفر ہے جیسا کہ زواجر کی عبارت مذکورہ سے ثابت ہوا اگرچہ کسی

تاویل کے ساتھ ہو تو پھر مرزا کو اس کے عقائد معلوم ہونے کے بعد مہدی اور مسیح

وغیرہ کہنے والا ضرور بالضرور کافر اور خارج از اسلام ہے۔ اور قاضی عیاض نے

شفاعت میں اور طاعلی قاری نے اس کی شرح میں اس پر اجماع نقل کیا ہے ولفظہذا

قال اجماع على كفر من لم اُس شخص کے کفر پر اجماع ہے جو نصاریٰ و

يكفر احدا من النصارى واليهود یہودیوں سے کسی کو کافر نہ سمجھے یا اُس شخص کو کافر نہ

وكل من فارق دين المسلمين سمجھے جو مسلمانوں کے دین سے جدا ہو۔ یا اُس میں

اودقف اوشك قال القاضی ابوبكر لان التوقيف والاجماع اتفقا علی كفرهم فمن وقف فی ذلك فقد كذب النص والتوقيف اوشك فيه والتكذيب والشك فيه لا يقع الا من كافر۔

ربلا وجہ شرعی، توقف یا شك كے قاضی ابوبكر نے فرماتے ہیں کہ نقل شرعی اور اجماع دونوں ان کے کفر پر متفق ہیں پس جو شخص اس میں ربلا وجہ شرعی، توقف یا شك کرے اُس نے نص شرعی کی تکذیب کی اور اس میں تکذیب یا شك کا قری کر سکتا ہے۔

(متن الشفاء از شرح قاری ص ۲۷۱)

اسی طرح در مختار باب المرتدین میں اس شخص کے متعلق جس نے کسی نبی کی توبہ کی ہو تصریح کرتے ہیں۔

ومن شك فی كفره وعذابه كفر (در) واقعه الشامی شك کرے وہ بھی کافر ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اگر یہ کہا جاوے کہ یہود و نصاریٰ اور ہندو آریہ وغیرہ کو مسلمان کہنا توبہ کے شك حسب تعریحات مذکورہ کفر ہے لیکن قادیانی کا کفر اس وجہ میں نہیں اس کے متعلق اگر کوئی شخص بوجہ حُسن ظن کے تاویل کرے تو گنجائش ہے کیونکہ وہ مدعی اسلام ہے اور ظاہر میں قرآن و حدیث کا اقرار کرتا ہے اور نماز روزہ وغیرہ احکام و شرائع اسلامیہ کا پابند ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ضروریات دین کے خلاف میں تاویل معتبر نہیں۔ اور نہ اس کی گنجائش ہے ورنہ اگر یہی حُسن ظن اور تاویل کی وسعت کی جائے تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہتا۔ کیونکہ عموماً کفار کے طبقات کچھ نہ کچھ تاویل رکھتے ہیں۔ بہت پرست اور مشرکین کی تاویل خود قرآن میں مذکور ہے مَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَهًا یُعِیْ بِنَا إِلَہَ اللّٰہِ ذَٰلِیْہِ۔ اور یہ اُن کی تاویل بلا شبہ مرزا کی تاویلات سے زیادہ بہتر ہے۔

مرزا کے عقائد کفریہ۔ نبوت کا دعویٰ۔ وحی کا دعویٰ۔ ختم نبوت کا انکار ختم نبوت کے اجماعی معانی، اور اس بارہ میں آیات قرآنیہ کی تحریف عیسیٰ علیہ السلام کی سخت ترین

توہین۔ دوسرے انبیاء کی توہین وغیرہ وغیرہ ان کی تمام تصانیف میں اس قدر واضح اور صاف ہیں کہ ان میں کوئی تاویل کرنا اس سے کم نہیں جو مشرکین کی تاویل بت پرستی کے متعلق آیت مذکورہ میں گزری ہے یا حدیث میں ہے کہ مشرکین بوقت طواف تلبیس میں کہا کرتے تھے لا شریک لک الا شریکاً هولک۔ (ترمذی)

اس لئے علامہ نے تصریح فرمائی ہے کہ ضروریات دین کے بارہ میں اجماعی معانی کے سوا آیات و روایات کی کسی دوسرے معنی کی طرف تاویل کرنا عذر مسموع نہیں۔ اور یہ تاویل ان پر حکم تکفیر کے لئے مانع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اکفار الملحدین میں اس کے متعلق کافی نقول جمع فرمادی ہیں (من شاء فليراجع ثمه) واللہ الحمد اولہ و آخرہ۔

عقائد روافض و شیعہ

روافض و اہل تشیع میں بہت سے مختلف العقائد فرماتے ہیں۔ اہل ہر فرقہ کے عقائد کو جدا جدا منضبط کرنا بھی دشوار ہے۔ ایک دوسری مشکل یہ ہے کہ کسی فرقہ کی کتابوں میں ان کے بعض عقائد معلوم ہوتے ہیں مگر جب وہ عقیدہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ مثلاً کتب شیعہ میں جا بجا اس قسم کی عبارتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجودہ قرآن کو محرف و ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ مگر جب کہا جاتا ہے کہ تم موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ شدت کے ساتھ اس سے تبری کرتے ہیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ ہندوستان میں عوام روافض کے متعلق یہ فیصلہ بھی دشوار ہے کہ وہ کس فرقہ میں راجع ہیں۔ اب دریافت طلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں ہم روافض کے ساتھ کیا معاملہ کریں ان کو مسلمان سمجھیں یا کافران کے فرقوں کے جس قدر عقائد معلوم ہو سکے۔ وہ لکھے جاتے ہیں:-

(۱) بعض شیعہ مسلمانوں سے صرف اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ خلافت کے مستحق اہل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کواسترا دیتے ہیں۔ مگر باقی صحابہ کرام پر بھی تبری

نہیں کرتے؟

(۲) بعض روافض وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ تولد دیتے ہیں اور باقی حضرات صحابہ پر تبرّہ بھی کرتے ہیں؟

(۳) بعض وہ ہیں جو (معاذ اللہ) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خود معبود سمجھتے ہیں

(۴) بعض وہ ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی۔ اصل میں وحی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر آئی تھی وہ غلطی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے (نمود باللہ منہ) گویا حقیقت نبی و رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملنے لگی؟

(۵) بعض وہ ہیں جو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت رکھتے ہیں یا تمام حضرات صحابہ کو معاذ اللہ کافر مرتد کہتے ہیں؟

الجواب

مختصر اور محقق و جامع کلام روافض کے بارہ میں یہ ہے کہ بلحاظ احکام روافض کی تین صورتیں ہیں۔

اول :- یہ کہ ان میں سے کسی شخص یا فرقہ کے متعلق یقینی طور سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے اگرچہ انکار میں تاویل بھی کرتا ہو اور صاف انکار کرنے سے تبریٰ بھی کرتا ہو۔ مثلاً قرآن مجید کے محرف و ناقابل اعتبار ہونے پر اگر کسی شخص کی ایسی صاف عبارت ہے کہ اُس سے یقینی طور پر یہی مفہوم نکلتا ہے پھر وجود اس کے اپنی عبارت کو غلط مان کر اُس سے بدعت ظاہر نہیں کرتا مگر عقیدہ تعریف قرآن سے تبریٰ کرتا ہے تو اس تبریٰ کا کوئی اعتبار نہیں۔ بلکہ وہ باتفاق و باجماع کافر مرتد ہے۔ اُس کے ساتھ کسی قسم کا اسلامی معاملہ رکھنا جائز نہیں۔ نہ اُس سے کسی مسلمان کا نکاح جائز اور اگر نکاح کے بعد اس کا عقیدہ ایسا ہو گیا تو نکاح فسخ ہو جاتا گا نہ اُس کے ساتھ کاذبہ

۱۔ ضروریات دین اصطلاح میں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا ثبوت اسلام میں قطعی و یقینی اور ایسا بدیہی ہو کہ عام مسلمان اُس سے واقف ہوں اس کی مفصل تعریف اور احکام اسی رسالہ کے ص ۶ میں گذر چکے ہیں ۱۱

حلال، نہ اس پر نماز جنازہ جائز وغیر ذلک من الاحکام۔ اور ذیل اس کی وہ تمام عبارات فقہاء میں جو سوال اول کے جواب میں ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر کے متعلق کہی گئی ہیں۔ نیز علامہ شامی کی عبارت ذیل بھی اس کے لئے کافی ہے۔ نعم لاشک فی تکفیر من قد السیئة عائشة رضى الله عنه او انکر صحبة الصديق او اعتقد الا لوهية فی علی او انت جبریل غلط فی الوجی المز شامی استنبولی ص ۲۰۶ ج ۳۔

دوم:- صورت یہ ہے کہ کسی شخص یا فرقہ کے متعلق یقینی طور پر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر نہیں مگر صرف اس میں اختلاف رکھتا ہے کہ جمہور امت کے خلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو افضل الصحابہ اور خلیفہ اول سمجھتا ہے۔ تو وہ شخص فاسق و گمراہ ہے مگر کافر و مرتد نہیں۔ اس کے ساتھ وہ اسلامی معاملات جائز ہیں جو کسی فاسق و گمراہ کے ساتھ کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ذبیحہ اس کا حلال ہے اس کے جنازہ پر نماز جائز ہے۔ نکاح کے معاملہ میں اس سے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے کیوں کہ فاسق کی معاشرت کے اثرات و نتائج خطرناک ہیں۔ لیکن اگر کسی مسلمان سنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا گیا تو اگرچہ بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا اچھا نہیں۔ لیکن یہ نکاح اس شرط سے جائز و منعقد ہو جائے گا کہ لڑکی بالغہ اور اس کے اولیاء دونوں کو نکاح کے وقت اس کا عقیدہ معلوم ہو اور وہ دونوں اس عقیدہ کے باوجود نکاح کی اجازت دے دیں۔ (اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی نکاح کی اجازت دینے سے انکار کیا تو یہ نکاح مذہب مفتی بہ کے مطابق) منعقد و صحیح نہیں ہوگا۔ لڑکی کو شرعاً اختیار ہوگا کہ اپنا نکاح دوسری جگہ کسی سنی مسلمان سے کرے۔

اور اگر بوقت نکاح اس شخص نے دھوکہ دے کر اپنے آپ کو سنی مسلمان ظاہر کیا اس پر لڑکی اور اس کے اولیاء نے نکاح کر دیا۔ بعد نکاح حقیقت حال معلوم ہوئی تو لڑکی اور اس کے اولیاء کو حق ہوگا کہ مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے نکاح فسخ کرائیں اور اگر مسلمان حاکم کی عدالت میں مقدمہ لے جاتا اختیار میں نہ ہو تو اہل محلہ یا اہل شہر میں سے دیندار مسلمان

سہ لما فی الشامی عن الاختیار اتفق الاثمة علی تضریل اهل البدع اجمع و تخطیئتهم و سب احد

من الصحابة و بغضه لا یكون کفرًا لکن یضلل (شامی ص ۲۰۵ ج ۳)

کی ایک جماعت کے سامنے معاملہ پیش کر کے اُن سے فسخ نکاح کرایا جائے لیکن اس صورت میں قانونی گرفت سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے موجودہ حکومت میں درخواست دے کر نکاح فسخ کرائیں خواہ حاکم مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پھر اگر حاکم مسلم ہو تو یہی فسخ شرعاً بھی معتبر ہوگا اور اگر حاکم غیر مسلم تھا تو دوبارہ مسلمانوں کی پنچائت میں معاملہ پیش کر کے نکاح فسخ کرایا جاوے۔ مسلمانوں کی پنچائت جس کا فیصلہ شرعاً معتبر ہو سکتا ہے اُس کے لئے چند شرائط ہیں جو رسالہ حیلۃ ناجزہ میں مدلل و مفصل اور رسالہ المرقومات للمطلوبات میں مختصر مگر کافی طور سے لکھ دیئے گئے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آوے تو بغیر اُس کے دیکھے ہوئے عمل نہ کیا جاوے اس قسم دوم کے احکام کے دلائل بھی رسالہ حیلۃ ناجزہ کے تتمہ میں خیار کفارت کے ذیل میں مفصل مذکور ہیں وہاں دیکھ لینا چاہئے اور اجمال طور پر عمارات ذیل بھی ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ فی الدر المختار فی الباب الخامس من نکاح۔ العالمگیریہ۔ تعتبر الکفاءة فی الدیانۃ و هذا قول ابی حنیفۃ ابی یوسف و هو الصحیح کذا فی الہدایۃ فلا یكون الفاسق کفوًا للصالحۃ کذا فی المجمع سواء کان معین الفسق او لم ینکح کذا فی المعیط رعالمگیری ص ۲۷۱۲ مطبوعہ کانپور) نفذ نکاح حرۃ مکلفۃ بلا ولی و لہ اذا کان عصیۃ و لو غیر محرم (الی قولہ) الاعتراض فی غیر الکفو و ما لم تلد و یفتی بعدم جوازہ اصلاً و فی رد المختار ہذا روایۃ الحسن عن ابی حنیفۃ رحم و ایداد صاحب الدر بقولہ و هو المختار للفتویٰ والعلامۃ الشامی وغیرہ بقول شمس الاثمۃ و ہذا اقرب الی الاحتیاط انعمی۔ و کذا لک فی کفائۃ الدر المختار و لو زوجها برضاها و لم یعلموا بعدم الکفائۃ ثم علموا الاخیار لاحد الا اذا شرطوا العفائۃ او اخبرهم بہا وقت العقد فزوجوها علی ذلك ثم ظہر انہ غیر کفو کان لہم الخیار ولو الجبیہ۔

تیسری صورت یہ ہے کہ یقینی طور پر کسی امر کا ثبوت نہ ملے یعنی نہ اس کا یقین ہے کہ وہ ضرور یا نہ دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے اور نہ اس کا کہ منکر نہیں۔ بلکہ ایک مشتبہ حالت ہے۔ ادشتاہ اس وجہ ہر کہ اس فرقہ کے اقوال و عقائد ہی مشتبہ ہیں یا اس وجہ سے

کہ اس شخص کے متعلق یہ یقین نہیں کہ اس کا تعلق باعتبار مذہب و عقائد کے کس فرقہ سے ہے ایسے لوگوں کے متعلق شرعی فیصلہ بھی دشوار ہے اس میں سبک زیادہ احوط و اکمل وہ حکم ہے جو فقہ العصر امام وقت مجدد الملت حکیم الامت سیدنا و سندا حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم نے امداد الفتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے۔ جو رسالہ ہذا کے ص ۲۱ میں بعینہا مذکور ہے اور اس جگہ مکرر نقل کیا جاتا ہے۔

عبارت امداد الفتاویٰ جلد سادس | اگر کسی خاص شخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق حکم بالکفر میں تردد ہو، خواہ تردد کے اسباب علماء کا اختلاف ہو خواہ قرائن کا تعارض ہو یا اصول کا غموض تو اسلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جائے نہ اسلام کا حکم اول میں تو خود اس کے معاطات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے اور حکم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے معاطات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے۔ پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جائے گا یعنی نہ اس سے عقد مناکحت کی اجازت دیں گے نہ اس کی اقتدا کریں گے۔ اگر تحقیق کی قدرت ہو اس کے عقائد کی تفتیش کریں گے اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو ویسے ہی احکام جاری کریں گے اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو تو سکرت کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ اس کی نظیر وہ حکم ہے جو اہل کتاب کی مشتبہ روایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔ لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تکن بؤھم و قولوا امنا باللہ وما انزل الینا الایہ ردواہ البخاری، دوسری فقہی نظیر احکام محنتی کے ہیں۔ یوخذ فیہ بالاحوط والاوثق فی امور الدین وان لا یحکم بنبوت حکم وقع الشک فی ثبوته واذا وقف خلف الامام قام بین صف الرجال والنساء وقلی بقاء و یجلس فی صلاتہ جلوس المراءاة ویکرہ لہ فی حیاتہ لبس الخی والمہرودان یخلوبہ غیر محرم من رجل اور امراءة او یسا قومہم یوہم من الرجال ولا فاف ولا یفسلہ رجل ولا امراءة ویتیمم بالصعید ویکفن کما یکن الجاریۃ و امثالہ مما قصہ الفقہاء و ترجمہ اس بار کا ص ۲۱ پر گزر چکا ہے) واخذ عونا ان الحمد للہ رب العالمین۔ العبد الذلیل محمد شفیع عفا عنہ مدرس دارالعلوم دیوبند۔ رمضان المبارک ۱۳۵۱ھ ہجری

الحکم الحَقَّانی

فـ

الحزب الاغاخانی

مصنفہ حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانی دامت برکاتہم

استفتاء

کیا نہر مانتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین صورتِ مسئلہ میں کہ ہمارے شہر کلک میں ایک شخص..... اطرافِ بمبئی کا باشندہ قوم سے خوجہ، سوداگر رہتا ہے، اپنے آپ کو آغا خان کا مرید اور پیرو ظاہر کرتا ہے اتفاق سے اُس کے یہاں ایک میت ہو گئی تاجر مذکور نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہا۔ اُس پر یہاں کے مسلمانوں میں کچھ کش مکش پیدا ہو گئی ہے۔ ایک فریق کی رائے ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز دفن نہ کیا جائے۔ کیونکہ سر آغا خاں دائرۃ اسلام سے خارج ہیں اور اپنی رائے کی تائید میں امور ذیل پیش کرتا ہے:

(۱) سر آغا خان کی تصویر کی پرستش کرتا ہے۔

(۲) ہندوؤں نے مشہور اوتار کرشن جی کی مورت اپنے عبادت خانہ میں رکھ چڑی

ہے۔

(۳) دیوالی جو ہندوؤں کا مشہور تیوار ہے۔ اس میں اپنے حساب کا ہی کھاتہ تبدیل

کرتا ہے۔ علاوہ اس کے اور بھی بعض مراسم مشترک ادا کرتا ہے مثلاً

(۴) اپنے کھاتہ کی ابتداء میں بجائے بسم اللہ اللہ کے لفظ اوم لکھتا ہے۔

(۵) سر آغا خاں کے اندر خدائی حلول کا معتقد ہے۔

— مسلمانوں کا دوسرا فریق کہتا ہے کہ وہ کلمہ گو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے

اس کو کسی طرح کا تشریح نہیں کہہ سکتے۔

خود تاجر موصوف سے جو دریافت کیا گیا تو اس نے بھی بیان کیا کہ میں مسلمان ہوں بلکہ پڑھتا ہوں۔ مسلمانوں کی ضروریات میں چندہ دیتا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں سرآغا خان کو اپنا رہنما اور مرشد سمجھتا ہوں جیسے عام طور پر مسلمان کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوا کرتے ہیں۔ ویسے۔

فریقِ اوّل اس تمام بیان کو تاجر مذکور کے ضرورت اور مصلحتِ وقت پر محمول کرتا ہے۔ اب حضور سے چند امور دریافت طلب ہیں۔

سوال اوّل :- سرآغا خانیوں کے متعلق حضور کی کیا تحقیق ہے، ان کو شرعاً مسلمان کہیں گے یا کافر؟

سوال دوم :- اگر کافر ہیں تو تاجر مذکور کا اپنی صفائی میں یہ پیش کرنا کہ مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس بیان سے اُس کو مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں؟

سوال سوم :- اگر نہیں تو ایک مدعی اسلام کی تکفیر کیسے ہو سکتی ہے۔ کافر اور مسلمان ہونے کا آخر کیا معیار ہے۔

سوال چہارم :- بعض ہی خواہانِ قوم کا خیال ہے کہ گو تاجر مذکور شرعی نقطہ نگاہ سے اسلام سے خارج ہو لیکن اس وقت ہم مسلمانوں کو اتحادِ قومی اور ترقی کی ضرورت ہے۔ لہذا ایسے جھگڑے بکھیر دوں کہ نکالنا مناسب نہیں۔ یہ وقت نازک ہے سب مدعیانِ اسلام کو مسلمان کہنا اور سمجھنا چاہیئے۔ ان کو اسلام سے خارج کر کے اپنی تعداد اور مردم شماری کو گھٹانا نہیں چاہیئے۔ یہی خواہانِ قوم اور مجددانِ اسلام کا یہ خیال شرعاً کس قدر وقعت رکھتا ہے؟

سوال پنجم :- سرآغا خانیوں کے معتقدات کا خواہ اسلام روا قرار دیا نہ ہو میرے یہ امر حل طلب ہے کہ خصوصیت کے ساتھ تاجر موصوف کا بیان اور دعوئے اسلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو کافر کہیں گے یا مسلمان سمجھیں گے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دی جائے یا کیا معاملہ کرنا چاہیئے؟

سوال ششم :- جو نام نہاد مولوی تاجر مذکور کی میت کی نماز جنازہ پڑھتے اور اُس کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں اُس کا کیا حکم ہے؟

نوٹ :- اسی اثناء میں گجراتی زبان میں ایک استفہام دستیاب ہو گیا جس میں ان کے عقائد و طریقہ نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ مزید بصیرت کے لئے منسلک لفاظہ ہوا ہے۔

محمد طاہر

طریقہ نماز یا اصول دعا تعلیم کردہ آغا خان کو

ممنقول از ترجمہ رسالہ تقویۃ الایمان بزبان گجراتی

نماز پڑھو۔ نماز پڑھو۔ خدا تم کو برکت دے۔ خدا کا نام لو۔ خداوند شاہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے۔ یا شاہ میری شام کی نماز اور دعا قبول کر، جو حق تم کو ملا ہے۔ میں اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے ہمارے آقا آغا سلطان محمد شاہ۔ اس کے بعد سجدہ کرو اور اگر رات کی نماز ہو تو اس طرح کہو۔ میری شام اور رات کی دعائیں، دوسری مرتبہ سجدہ کرو اور تسبیح پڑھو اور حسب ذیل طریقہ پر دعا درود پڑھو۔

تسبیح۔ میں اپنے گناہوں پر پکھلتا ہوں۔ دوسری مرتبہ۔ میں سر سے پاؤں تک تیرا تقصیر وار ہوں۔ اے غفور۔ رحیم شاہ میرا گناہ معاف کر۔ پیر تیری ہی عبادت کرتے ہیں بندہ دعا مانگتا ہے۔ اے سچے شاہ تو منظور رکھنے والا ہے۔ میں شاہ کے اسی فرمان کو سراہد آنکھوں پر رکھتا ہوں جو پیر کے ذریعہ مجھ کو ملا ہے۔ یہ کہہ کر تسبیح زمینی پر رکھ دو اور نیچے بتایا ہوا درود کرو۔

اشہد۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

الرحمن۔ ذی الجلال والاکرام۔

ان تمام صفتوں سے بنا ہوا قدوس۔ سب پر طاقت ور خدا۔ ایران کے ضلع جالندھار میں انسان کا جسم لے کر شتریاپ کی پیٹھ سے نکلا۔ اُنٹر خدا ہو جانے کے بعد ستر صفوں (اوتار کے لفظ سے) اڑتا لیٹواں امام۔ دسواں بے عیب افتاد۔ ہمارا خداوند آغا سلطان محمد شاہ داتا۔

اس کے بعد سجدہ کرو۔ حق شاہ اچھا۔ دنیا اور زمین کا شاہ۔ خلیفہ اور گدی کے
ہم نشینوں کا نام کا خلیفہ کرو۔ دنیا اور زمین کے اچھوں کا نام یہ ہے۔ شاہ کے خلیفہ
ابو طالب ولی کا نام حسب ذیل :-

۱۔ ہمارا پچا خداوند شاہ اہل
۲۔ شاہ حسین
۳۔ شاہ زین العابدین
۴۔ شاہ محمد باقر
۵۔ شاہ محمد جعفر
۶۔ شاہ محمد شاہ داتا
۷۔ شاہ محمد ابی اسماعیل
۸۔ شاہ فیض احمد بکذالی تبرک
۹۔ شاہ آقا علی شاہ
۱۰۔ شاہ آقا محمد شاہ داتا

اور اس وقت کی امامت کا مالک خداوند زمان۔ امام شیخ المشائخ امامت کی
طاقت رکھنے والا مانو۔ آقا سلطان محمد شاہ داتا بے شمار کروڑوں آدمیوں کا دستگیر
اس وقت کی امامت کا مالک۔ اے شاہ جو حق تم کو ملے ہے بظہیل اس کے اپنے حضور میں
میری دعا منظور کر۔ اے ہمارے خداوند آقا سلطان محمد شاہ۔

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اول چند مقدمات مہم کرتا ہوں۔

(۱) قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم

(۲) قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا

حام ولا عنت الذين كفروا يفترون على الله الكذب۔

(۳) قال الله تعالى ولا تتركون الى الذين ظلموا فتمسكم النار۔

(۴) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا

واكل ذبيحتنا فذلك المسلم۔ رواه البخاري۔

(۵) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث رواه الشيخان۔

زاد مسلم دان صام و صلی و ذعمر انہ مسلح

(و) عن حذیقة رعة قال انما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما اليوم فانما هو الكفر او الايمان رواه البخاري۔

(م) فی اللغات فی شرح الحدیث ای الحکم بعدم التعرض لاهلہ والستر علیہم کان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمصالحہ کان مقتصرۃ علی ذلک الزمان اما التیوم فلم یبق تلك المصالح فمحن ان علمنا انہ کافر مراً قتلناہ حتی یؤمن اھ

(ح) فی رد المحتار احکام المرتد تحت قول الدر المختار لان التلفظ لها صام علامة علی الاسلام مانعہ افاد بقوله صار الى ان ما كان في زمن الامام محمد تغير لانه في زمنه ما كانوا يستنوعون عن النطق بها ظلم تكن علامة للاسلام فلذا شرطوا معها التبري واما في زمان قاضي الهداية فقد صارت علامة الاسلام لانه لا يباقي بها الا المسلم الخ

(ط) فی الدر المختار احکام غسل الميت ومحل دفنہم صحابہ ذمیۃ جلی من مسلم الخ

(ی) فی مختصر المعانی بحث الاستناد مانعہ وقولنا فی التعلیل بتأول یندرج نحو ما مر من قول الجاهل ابنت الربیع البقل را ثیاء الانبات من الربیع الخ فیہ بحث وجوب القرینۃ للاستناد المجازی مانعہ وصدورہ عطف علی استحالة الی کصدورہ عن الموحد فی مثل امثال الضیور الخ آیات وروایات و عبارات بالاسیۃ المود مستفاد ہوئے ۔

اول :- حلول کا قائل ہوتا کفر ہے (الآیۃ ۱)

ثانی :- جو رسوم و عادات کفار کے ساتھ ایسی خصوصیت رکھتی ہوں کہ بمنزلہ ان کے شعار کے ہو گئے ہوں ۔ اگر عرقا وہ شعار مذہبی سمجھے جاتے ہوں وہ بھی کفر میں (آیت ہ) اس اصول پر فقہار نے شد ز تار کو کفر نہ دیا ہے ورنہ تشبیہ یا الکفار ہے جو مستلزم

رکون الی الکفار ہونے کے سبب معصیت و حرام ہے (آیت ج) جس طرح عادات مخصوصہ باہلی
دلیل اسلام ہیں (روایت د) بشرطیکہ کوئی یقینی دلیل کفر کی نہ ہو ورنہ کفر ہی کا حکم کیا جائے
گا۔ لقولہ تعالیٰ اِنَّ الدِّیْنِ یَکْفِیْ دُنَّ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیُؤِیْدُوْنَ اَنْ یُّفَرِّقُوْا
بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُوْنَ نُوْحٰی مِنْ بَیْضٰنٍ وَنَعَصٰی یُّبْغِضٰی وَیُرِیْدُوْنَ
اَنْ یَّتَّخِذُوْا بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا - اَوَّلِیْکَ هُمُ الْکَافِرُوْنَ حَقًّا۔

اورد اسلام کی وجہ واحد کفر کی وجہ متعددہ پر ترجیح اُس وقت ہے جب وہ وجہ
مستعمل ہوں متیقن نہ ہوں۔

ثالث :- موجبات کفر کے ہوتے ہوئے بعض کا دعویٰ اسلام و صلوٰۃ و صیام اور
استقبال بیت الحرام ترتیب احکام اسلام کے لئے کافی نہیں جب تک اُن موجبات سے
تائب نہ ہو جائے (روایت ۵)

(ما ابلع) باوجود ثبوت کفر کے اسلام ظاہر کرنے والوں کے ساتھ بنا بر مصالح اسلام
مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنا گو بعض اوقات اُن کے کفر کا بھی ظہور ہو جاتا تھا کما نقل
عنہم قولہم اَلَا مَن کَمَا مَن السَّعَیَاءِ وَنَحْوُہٗ۔ مخصوص تھا حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ اب وہ حکم باقی نہیں رہا (روایت عبارت ۴)
بلکہ بعض احکام کے اعتبار سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر عہد میں
معاہدہ کا مسلمان میں تغیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ آیت لا تَصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِنْہُمْ مَّاتٍ اَبَدًا
وَلَا تَقْعُدْ عَلٰی قَبْرِہٖ میں مصرح ہے وَالْبَحْثُ عَنْ الزَّیَارَةِ یَسْتَلِیْمُ النَّہٰی عَنْ
الدَّفْنِ فِی مَقَابِرِ الْمُسْلِمِیْنَ لِاَنَّ الدَّفْنَ یَسْتَلِیْمُ الزَّیَارَةَ عَادَةً۔ البتہ تعرض
بالتقتل والنہب کی ممانعت باقی رہ گئی تھی۔

خامس :- جو کافر اصول اسلام کا بھی مقرر ہو اُس کے حکم بالا اسلام کے لئے
محض تلفظ بکلمتہ الشہادہ کافی نہیں جب تک اپنے کفریات سے تبری کا اعلان نہ کرے
(عبارت ۳)

سادس :- کافر کو مقابر مسلمین میں دفن کرنا جائز نہیں (عبارت ۶)

مِنْ تَقِيَةٍ - فَقَطِّدُوا اللَّهَ عَالِمُ

52

تخذیر الانام
عن تغییر اسم الخط من
مصحف الامام

قرآن کریم کا رسم الخط

اور اس کے احکام

مقام تالیف _____ دیوبند
 تاریخ تالیف _____ محرم ۱۳۶۴ھ
 اشاعت اول _____ بابتہام خطیب عبدالکریم صاحب
 تاجہ چرم محلہ بٹری پیٹ وانہاڑی
 اذ مطبع کرمی مدراس

”فترہ آن کریم کی بعض تفسیریں مائل زبان
 میں شائع ہوئیں جنہیں اُلٹی طرف سے شروع
 کیا گیا اس کے متعلق ایک سوال کے جواب
 میں یہ مقالہ زیر تفسیر آیا جس میں رسم عثمانی
 کے اتباع سے متعلق تمام ضروری احکام
 جمع کر دیئے گئے۔“

تَحْذِيرُ الْإِسْكَامِ

عن تَغْيِيرِ رَسْمِ الْخَطِ

مِنْ مَصْحَفِ الْإِمَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
ام بعد

سوال

ما قولكم ايها العلماء رحمكم الله في هذا الباب ايك شخص نے قرآن مجید کا ترجمہ علاقہ مدراس کی ٹائل زبان میں کیا ہے اور جب وہ اس کی طباعت کریں گے تو اس کے ساتھ قرآن مجید عربی صفحہ بہ صفحہ لگانا بھی چاہتے ہیں چونکہ ٹائل زبان کی کتابت بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے اس لئے اس کا شروع بائیں طرف سے ہی رکھنا ہے اور بائیں طرف سے اوراق لٹے جائیں۔ اب یہ ترجمہ بھی اسی طرح بائیں طرف سے شروع ہوگا اور عربی و سترآن بھی بائیں طرف سے شروع ہوکر بائیں طرف سے اوراق لٹے جائیں گے گو اس کی کتابت سید طرف سے ہوئی ہے !

اب قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو سترآن مجید کو لکھوائے تھے تیرہ سو سال سے قرآن مجید کی کتابت سیدھی شروع ہوکر سیدھی طرف سے ہی اوراق لٹے جاتے ہیں۔ اب اس طرح کا ترجمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآنی وضع اور تیرہ سو سال کے مترجمین و مفسرین کے اوقات و تعامل اور اجماع امت علیٰ ہذا العمل کا خلاف ہوتا ہے یا نہیں !
(۱) کیا یہ صورت جائز ہے کہ ایک صفحہ میں قرآن مجید عربی کو ٹائل رسم خط میں لکھا جاوے اور دوسرے صفحہ میں اس کا ٹائل ترجمہ لکھا جاوے !

(۲) نیز کیا یہ جائز ہے کہ قرآن مجید عربی کو عربی ہی رسم خط میں ایک صفحہ میں اور اس کا ترجمہ ٹائل زبان کا دوسرے صفحہ میں لکھا جاوے وجہ شہ یہ ہے کہ قرآن اصل ہے اور ترجمہ اس کا تابع اس اصل کو تابع بنا کر ٹائل کے موافق بائیں طرف سے صفحات شروع کر کے اوراق لٹے جانا

علمائے اُمتِ محمدیہ کے پاس جائز ہے یا نہیں۔ باوجودیکہ مائل زبان کی اگرچہ کہ بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کے صفحات سیدھے طرف سے رکھے جاسکتے ہیں اور ہر صفحہ کا ہندسہ صفحات اس کے سر پر رکھا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ سے قرآن شریف بھی موافق وضع عثمانی اور تیرہ سو سال کے تعاملِ اسلامی کے موافق ہو سکتا ہے اور یہ کچھ دشوار امر نہیں ہے اور یہ خیال کہ اگلوں نے اس قسم کے ترجمے لکھے ہیں اور قرآنی صفحات کو مائل یا انگریزی وغیرہ کے تابع بنا کر ورقوں کو بائیں طرف سے اٹھنے کے لئے کتابیں ترجمہ تفاسیر لکھی ہیں اور شائع بھی ہو چکی ہیں کسی نے اس کا خلاف نہیں کیا اور ایسا کرنے والے علماء رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کام کو جائز قرار دے کر عمل کیا۔ اب اس کا خلاف کرنے والا عالم نہیں۔ ایسا کتنا کہاں تک صحیح ہے۔ حضرات علمائے کرام کی اس باب میں کیا رائے ہے؟ اور قرآن مجید کی وضع عثمانی کیسی تھی بیان فرمائیے؟

الحمد لله الرحمن الرحيم - جواب

اتفاقاً انہیں آیام میں متعدد سوالات اس قسم کے جمع ہو گئے۔ کسی بھی قرآن کو ہندی رسم خط میں اور کسی نے گجراتی رسم خط میں کسی نے انگریزی رسم خط میں لکھنے کے متعلق سوال کیا ہے اس لئے اس کا جواب کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے جو سب سوالات کا جواب ہو سکے۔

پہلے ایک بات بطور مقدمہ سمجھ لی جاوے پھر اس سے سب سوالات کا جواب آسان ہو گا وہ یہ ہے کہ باجماع صحابہ و تابعین و تابعین و تابعین پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک قرآن مجید کی کتابت میں مصحف عثمانی جس کو اصطلاح میں امام کہا جاتا ہے اس کا اتباع واجب ہے، اس کے خلاف کرنا تحریف قرآن اور ذوق کے حکم میں ہے اور خصوصاً کلمات قرآنی کی ترتیب بدلتا یا اس میں کسی حرف کی کمی زیادتی کرنا تو کھلی تحریف ہے جس کو کوئی محدث بھی صراحتاً تجویز نہیں کر سکتا اس اجماع کا ثبوت اور شواہد آخر میں ذکر کئے جائیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ محدث صحابہ میں جب اسلام مشرق و مغرب کے ممالک عجم میں اپنی آسمانی کتاب

قرآن مجید کے ساتھ پھیلا۔ اس وقت قرآن کریم کے پڑھنے پر معانے والے گئے چنے حضرت تھے۔ عراق و خراسان اور ہندوستان و ترکستان وغیرہ کے رہنے والے نو مسلم عربی رسم خط پڑھ سکتے تھے۔ ان کے ممالک میں ابتداً کوئی ایسا آدمی میسر نہ تھا جو عربی کو سمجھ کر ان کی ملکی زبان میں اس کی ترجمانی آسانی کر سکے اور قرآن ان کو پڑھا سکے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی کس قدر ضرورت ہوگی کہ ہر ملک کے رسم خط میں قرآن لکھوا کر ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ لیکن پوری تاریخ اسلام میں ایک واقعہ اس کا قرون مشہور ہوا بالآخر میں ثابت نہیں کہ ان حضرات نے کسی عجیب رسم خط میں قرآن لکھوایا مہربا اس کی اجازت دی ہو۔ بلکہ تعامل صحابہ کرام کا اس وقت بھی وہ ہوا جو صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شام کے جماد اور آرمینیا۔ آذربائیجان کی فتح میں شریک تھے وہاں اہل عراق کو قرآن کی مختلف قراءتوں میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت کے خلیفہ و اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سخت تشویش کا اظہار کیا اور یہ الفاظ کہے۔

ادرك الامۃ قبل ان یختلفوا
لے امیر المؤمنین آپ امت کی خبر لیں اس سے
اختلاف الیہود والنصارى
پہلے کہ ان میں یہود و نصاریٰ جیسا اختلاف واقع ہو جائے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام اہل صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور زید بن ثابت اور عبد اللہ بن زبیر اور سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن عمارؓ وغیرہم کے مشورہ سے طے کر لیا کہ قبائل عرب کے سات لغات جن پر قرآن نازل ہوا ہے اگرچہ وہ سب وحی اور حق ہیں لیکن ان کے لفظی اختلاف سے اب یہ اندیشہ ہے کہ کہیں معنوی اختلاف اور تحریف کا راستہ نہ نکل آوے۔ اس لئے اب صرف قریش کی لغت پر قرآن پڑھا جاوے دوسرے لغات کو موقوف کر دیا جاوے کیونکہ یہ اختلاف لغات صرف لفظی تھا معنی پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا جو قبائل کی آسانی کے لئے جاری ہوا تھا۔ اس کی مثال اردو میں ایسی ہے جیسے دہلی اور لکھنؤ کی اردو میں ہامی کچھ متروک ہیں مثلاً آپ کو اور آپ کے تئیں وغیرہ کہ جس کا معنی پر کوئی اثر نہیں۔

باجماع صحابہ لغت قریش پر قرآن کریم کے بہت سے نسخے لکھوائے گئے اور ایک جماعت صحابہ کے سامنے ان کو پڑھا گیا صحیح کیا گیا۔ اس کے بعد وہ نسخے مختلف ممالک عرب عجم، مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ میں بھیج دیے گئے اور باجماع امت ان کا اتباع ہر چیز میں لازم و ضروری سمجھا گیا (کذا فی روح المعانی ص ۲۰)

حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے دمشق میں اس کا ایک نسخہ اب تک موجود ہے۔ جو بڑے وزنی اور ارق پر لکھا ہوا ہے۔ الغرض قرآن کریم عجی ممالک میں آج نہیں پہنچا بلکہ تقریباً تیرہ سو برس پہلے سے پہنچا ہوا ہے اور عجیبوں کو عربی رسم خط میں قرآن پڑھنے کی مشکلات بھی آج پیدا نہیں ہوتی بلکہ اسی وقت سے ہیں اور اگر غور کیا جائے تو اس وقت یہ مشکلات بہت زیادہ ہونا چاہئیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی پھر ان میں کچھ بڑے کم تھے خصوصاً قرآن پڑھنے والا تو کوئی عرب ہی ہو سکتا تھا جس کا ہر شعر، ہر قصبہ، ہر بستی میں پہنچنا ظاہر ہے کہ آسان نہ تھا لیکن ان سب مشکلات مرعومہ کے باوجود صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہیں یہ تجویز نہ کیا کہ قرآن کو ملکی رسم خط میں لکھوا کر ان لوگوں کو دیا جاوے۔ بلکہ ان حضرات نے جس طرح قرآن کے معانی اور الفاظ اور زبان کی حفاظت کو ضروری سمجھا اسی طرح اس کے رسم خط کی بھی مصحف عثمانی کے موافق حفاظت کرنا ضروری سمجھا۔ اور ان مشکلات کو حفاظت مذکورہ کے مقابلہ میں ناقابل التفات قرار دیا۔ چنانچہ تھوڑے عرصہ میں دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ سب مشکلات محض خیالی تھیں۔

خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے قرأت قرآن کے آسان کر دینے کا کھلے نفلوں میں جو خود اعلان فرمایا ہے و اتقوا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اس کا مشاہدہ سب کی آنکھوں کے سامنے آگیا کہ ہر ملک اور ہر زبان والے قرآن کو ایسا پڑھنے لگے کہ اپنی اپنی مادری زبان کی کتابوں کو بھی ایسا نہیں پڑھ سکتے۔ اور انھیں اہل عجم میں سیکڑوں ایسے حضرات ہوئے جو بخوبی قرآن اور دُبرِ غلام قرآنیہ کے امام مانے گئے۔

الغرض قول تو یہ مشکلات محض خیالی ہیں ان کو مشکل تسلیم کرنا ہی غلطی ہے اور بالغرض

تسلیم بھی کیا جاوے تو ہر مشکل کا ازالہ ضروری نہیں۔ یوں تو نماز روزہ وغیرہ ارکان اسلام سب ہی کچھ نہ کچھ مشکل اپنے اندر رکھتے ہیں۔

اُسی مضمون کو شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے فتاویٰ میں خوب واضح فرما دیا ہے جس کی عبارت عنقریب نقل کی جائے گی۔

الغرض صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرزِ عمل سے واضح ہو گیا کہ جس طرح قرآن میں زبانِ عربی کی حفاظت ضروری اور لازم ہے کسی بھی زبان میں بدون قرآنی عربی عبارات کے قرآن مجید کی کتابت جائز نہیں اسی طرح عربی رسم خط کی حفاظت بھی ضروری ہے کسی دوسرے رسم خط میں لکھنا اُن کا جائز نہیں کہ اُس میں رسم خط عثمانی کی مخالفت اور تحریف قرآن کا راستہ کھولنا ہے جو باجماع اُمت حرام ہے۔

خصوصاً ایسے رسم خط جن میں کلمات کی ترتیب بدل جائے یا کچھ حروف میں کمی بیٹی کرنا پڑے جیسے انگریزی رسم خط ہے کہ اُس میں حرکات (ذریز، پیش) کو بھی بشلِ حروف لکھا جاتا ہے۔ ایسا لکھنا تو قرآن میں زیادتی کرنا اور قطعاً تحریف قرآن ہے۔

عربی رسم خط میں زیرِ زبر وغیرہ حرکات اگرچہ کلمات سے بالکل جدا اور متماز ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود علمائے سلف کو اس میں بھی اختلاف کی نوبت پیش آئی کہ قرآن کی عبارت پر یہ حرکات لکھنا بھی جائز ہے یا نہیں۔ بعض حضرات نے اس کو بھی مکر وہ سمجھا۔ بعض نے صرف مواضع مشککہ میں بصورتِ اجازت دی علامہ دانی جنہوں نے رسم خط قرآن پر مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ اُس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اعراب (حرکات زیرِ زبر وغیرہ) اور نقطے سُرخ سے لکھے جاویں تاکہ قرآن کی اصل عبارت سے متماز رہیں۔

علامہ نووی اور جمہور فقہاء نے اس کی مطلقاً اجازت دی کیونکہ عربی رسم خط میں اعراب مستقل جداگانہ چیز ہے اُس کا اختلاط کلمات و حروف کے ساتھ نہیں ہو سکتا لکن

ذکرہ السیوطی فی الاتقان مفہلاً ص ۱۰۱ ج ۲

الغرض عربی رسم خط میں حرکات اور نقطوں کا کلمات سے بالکل جدا اور متماز ہونا ثابت ہونے کے باوجود سلف صالحین کو اُن کی کتابت فی المصاحف میں اختلاف پیش آیا تو جس رسم خط مثلاً

انگریزی میں یہ حرکات خود کلمات کے درمیان بشکل حروف لکھی جاتی ہوں اس کی اجازت کیسے متصور ہے۔ مثال زبان کا حال معلوم نہیں کہ اس بارہ میں وہ بھی انگریزی کی طرح ہے یا کیا صورت ہے؟

علاوہ ازیں عربی زبان میں چند حروف ایسے ہیں کہ ہر حرف سے لفظ کے معنی بالکل جدا ہو جاتے ہیں لیکن بہت سی عجیب زبانوں میں ان حروف میں کوئی فرق نہیں سب کو ایک ہی آواز سے پڑھا جاتا ہے ایک ہی شکل سے لکھا جاتا ہے۔ مثلاً (س۔ش۔ص) اور (ذال۔ز۔ظ) وغیرہ تو جب قرآن کو اس رسم خط میں لکھا جائے گا تو ان حروف کا کوئی امتیاز نہ رہیگا جو سخت ترین تحریف ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسم خط عثمانی کا اتباع لازم و واجب ہے اس کے سوا کسی دوسرے رسم خط میں اگرچہ وہ بھی عربی ہی کیوں نہ ہو قرآن کی کتابت جائز نہیں۔ مثلاً اوائل سورت میں بسم اللہ کو مصاحف عثمانیہ میں بحذف الف لکھا ہے اور اقرأ باسم ربک میں بشکل الف ظاہر کیا گیا ہے اگرچہ پڑھنے میں دونوں یکساں بحذف الف پڑھے جاتے ہیں مگر باجماع امت اسی کی نقل و اتباع کرنا ضروری ہے اس کے خلاف کرنا عربی رسم خط میں بھی جائز نہیں تو ظاہر ہے کہ سرے سے پورا رسم خط غیر عربی میں بدل دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

اور حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے ازالۃ الخفا میں ایک مہتمم بالشان مقدمہ میں بیان فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ قرآن کی جمع و ترتیب اور حفاظت ہمارے ذمہ ہے قال تعالیٰ (ان علینا جمعه وقرآنہ) وقال تعالیٰ (اننا لہ لحافکون) ایسی اس وعدہ الہیہ کے ظہور اور حفاظت الہیہ کا طریق ظاہر ہے کہ اس طرح منظور نہیں تھا جس طرح انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور نہ اس طرح کہ قرآن کسی پتھر کے اندر کندہ ہو جاتا جو مٹانے سے نہ مٹ سکے بلکہ مشاہدہ یہ ہوا کہ حفاظت خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ چند ہندوگان صالحین کے قلوب میں ڈالا گیا کہ وہ اس کی جمع اور تدوین کی خدمت انجام دیں اور تمام دنیا کے مسلمان ایک نسخہ قرآنی پر مجتمع اور متفق

ہو جاویں اور ہمیشہ جماعتِ عظیمہ اس کی تلاوت اور تعلیم میں مشغول رہیں تاکہ سلسلہ تواتر نہ ٹوٹ
جاوے اور تکمیل اس کی اس طرح ظہور میں آئی کہ عہد عثمانی میں پیشورہ و اجماع صحابہ تمام مصاحف
میں سے ایک مصحف پر اتفاق کیا گیا جس میں قرأت شاذہ نہیں لی گئیں بلکہ قرأت متواترہ لی
گئی اور قبائل عرب کی سات زبانوں میں سے جن پر قرآن نازل ہوا تھا ایک قریش کی لغت
لی گئی اور باقی لغات کے مصاحف متروک کر دیے گئے جن کا بعد میں کہیں نام و نشان نہیں
رہا۔

اس واقعہ اور مشاہدہ سے ثابت ہو گیا کہ قرآن جس کی حفاظت کا حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا
تھا وہی مصحف عثمانی ہے اور یہی قرآن محفوظ من اللہ ہے۔ ورنہ اگر حفاظت خداوندی سب
مصاحف کے ساتھ متعلق ہوتی تو ہرے لغات کے مصاحف کا تلف کر دینا کسی مخلوق کی
قدرت میں نہ ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن محفوظ صرف وہ ہی ہے جو مصحف امام اور مصحف
عثمانی کہلاتا ہے جو چیز اس میں نہیں وہ قرآن نہیں اور جو چیز اس میں ہے وہ نہ مٹائی جا سکتی
ہے اور نہ اس میں کوئی ادنیٰ تغیر کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ یہی راز ہے اس اجماع کا جو اوپر نقل
کیا گیا کہ مصحف عثمانی کے رسم خط کی بھی حفاظت واجب ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ
کے بیان کی چند طرحیں یہ ہیں :- (ازالۃ الخفاء ص ۲۵ ج ۱)

«لہذا متحقق ملّا ہاں رفتہ اند کہ در صلوات وغیر آں غماضہ نشود مگر قرأت متواترہ و قرأت
متواترہ آنست کہ در دے و در شرط ہم آید یکے آن کہ سلسلہ روایت آن ثبوت عن ثقہ تمام
کہ احد نہ مجرد متل خطی عدم آن کہ خط مصاحف عثمانیہ متل آن باشد زیرا کہ چوں ضرورت
مخط آن تدوین بین اہل حق و مع است ہاں معروض ہرچہ غیر آنست غیر محفوظ است غیر
قرآن است لان اللہ تعالیٰ قال قَاتِلْنَا لِمَا يَفْطُرُونَ وَقَالَ رَبُّ عَلَيْنَا جَحَّةُ اللہ پس
قرأت فالذکر و لانی شاذ است در نماز نمی توان خواند حال آنکہ از حدیث ابن مسعود
راہی در رد ادویح شدہ است و در وقت انفساخ مصاحف عثمانیہ الاصل شیخی ابی جاس
یا مصابہ دیگر مباحثہ فرمود در تبیی بعضی آیات و مثی ربک ببائے قضی ربک گفت اولم
تبین ربک ببائے اولم تبین خواندہ آخر جماعہ دیگر للغات تبیی او کردہ قضی ربک اولم تبین

نوشتمند وہاں نسخ درآفاق شائع شدہ ہیں قاصد و المستقیم کہ قول جماعہ صحیح بود و تحریر ابی عباس من باب خط المندوب ہم چنین جیسے از صحابہ تنافس کردند در جمع قرآن ہر یکے بمعنی مرتب نمود و ہر یکے اذابل آن عصر سورہ قرآن را بلیغ خود نوشت بر غیر لغت قریش حضرت ذی النورین بالامام ربانی محو آن کرد و بریک قرآن سہمہ را جمع نمود و در آپ وقت باب قبل و قال مفتوح شد و برویات از ہر دو جانب یہاں آمیچوں تمام عالم بر صاحب عثمانیہ جمع شدند یقین کریم کہ محفوظ یہاں ست و غیر او مراد المخط نبود و اگر مراد المخط می بود مخوفی شد و ایں را بیچ عاتقہ حفظ نشا رو کہ در عینک امام مہموم الرجوع متنی الحال ادعا کنند کہ نہادہ شدہ است سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔

مضمون مذکور کے شواہد اصول تفسیر اور تفسیر کی کتب میں نیز کتب فقہ میں پیشا رہیں ان میں سے چند بقدر ضرورت اس جگہ لکھے جاتے ہیں :-

علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں رسم خط قرآنی اور کتابت قرآنی کے اداب پر مستقل فصل بعنوان (النوع السادس والسبعون) لکھی ہے اس میں نقل کیا ہے۔

وقال اشہب سئل ما ملک اہل یکتب المصحف علی ما احدثہ الناس من الہجاء قال لا الا علی الکتبۃ الاولی رواہ الداقی فی المقنع ثم قال ولا مخالف لہ من علماء الامۃ

اشہب فرماتے ہیں کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ کیا قرآن میرے کس خاص طرز تحریر میں لکھ سکتے ہیں جو آج کل لوگوں نے ایجاد کیا ہے فرمایا نہیں بلکہ اسی پہلی طرز کتابت پر ہر ناپا بیچے۔ اس کو علامہ داقی نے مقنع میں نقل کر کے فرمایا ہے کہ علماء میں سے کوئی امام مالک کا اس بارہ میں مخالف نہیں ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے :-

وقال الامام احمد و یحرم مخالفتہ خط مصحف عثمان فی واو او یاء و الالف ادغیر ذلک (اتقان ص ۱۶ ج ۲)

اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مصحف عثمان کے رسم خط کی مخالفت حرام ہے واو یا و الف (زائد) میں (جو کہ غلطی میں نہیں آتے بعض مکلفین میں آتے ہیں) پھر لکھا ہے :-

وقال البیهقی فی شعب الایمان
من یکتب مصحفاً ینبغی ان یحافظ
علی الہجاء الذی کتبوا بہ تلک المصاحف
ولا ینحالفہم فیہ ولا ینغیر ما کتبوا شیئاً
فانہم کانوا اکثر علماً و اصدق قلباً و لساناً
واعظم امامتاً فلا ینبغی ان یظن
بأنفسنا استداداً کا علیہم۔

اس کے چند صفحہ بعد تحریر فرمایا ہے:-

وہل تجوز کتابتہ بقلم غیر
العربی قال الزحاکشی لہ ارفیہ کلاماً
لاحد من العلماء قال و یحتمل الجواز
لانہ قد یجستہ من یقرء بالعربیۃ
والاقرب المنع کہا تحریر قرائتہ
بغیر لسان العرب و لقولہم القلم
احدا اللسانین و العرب لا تعرف
قلماً غیر العربی و قال تعالی بلسان
عربی مبین۔

(اتقان ص ۱۴۱ ج ۲)

اسی تعالی نے فرمایا ہے (لسان عربی مبین)

اور علامہ حسن شرنبلالی صاحب نور الایضاح جو دسویں صدی ہجری کے مشہور فقہی مصنف
تصانیف کثیرہ اور مذہب حنفی کے معروف مفتی ہیں ان کا ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر ہے
بنام النہجۃ القداسیہ فی احکام قراءۃ القرآن و کتابتہ بالفارسیہ۔ اس میں مذاہب
اربعہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کی مستند کتب سے اجماع امت اور ائمہ اربعہ کا اس پر
اتفاق نقل کیا ہے کہ قرآن کی کتابت میں مصحف امام کے رسم خط کا اتباع واجب و لازم ہے

اور امام بیہقی شعب الایمان میں فرماتے ہیں جو شخص
قرآن مجید کی کتابت کرے تو ضروری ہے کہ اس طرز تحریر
کی حفاظت کرے جس پر حضرات صحابہؓ نے حفاظت کی ہے
مخالفت نہ کرے اور جو کچھ انھوں نے لکھا ہے کسی چیز میں
تغیر نہ کرے کیونکہ وہی احکام دہلے اور زیادہ پختہ دل و خندہ لکھا
اور زیادہ امانت دار تھے تو ہمارے کسی طرح لائق نہیں کہ
ہم اپنے متعلق یہ گمان کریں کہ ان کی کسی کی کو ہم پر راکھیں

کیا غیر عربی رسم الخط میں قرآن کی کتابت جائز ہے۔
علامہ زرکشی نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے اس بار
میں کسی عالم کی تصریح نہیں دیکھی اور احتمال جہاز کا ہے
کیونکہ بعض ادوات غیر عربی رسم خط کو وہ دیکھی (دیکھی گئی) ہیں
طرح ادا کر سکتے ہیں جو عربی رسم خط تو لیتے ہیں (لیکن کھینے کی
قدرت نہیں) لیکن اقرب المتحقق یہ ہے کہ غیر عربی رسم خط
میں کھینے کو منع کیا جاوے گا کہ غیر عربی میں قراءت کو منع کیا
جاتا ہے کیونکہ مشہور ہے کہ قلم بھی ایک قسم کی زبان ہے
اور عربی جو عربی رسم خط کے اور کوئی رسم خط نہیں جانتے

غیر عربی عبارات میں اُس کا لکنا حرام ہے اور اسی طرح غیر عربی خط میں اُس کی کتابت ممنوع و ناجائز ہے اس کے چند جملے اس جگہ نقل کئے جاتے ہیں۔

واما كتابة القرآن بالفارسية
فقد نص عليها في غير ما كتاب من
كتب ائمتنا الحنفية المعتمدة منها ما قال
مؤلف الهداية الامام المرغيناني
في كتابه التجنيس والمزيد ما نصه
ويستع من كتابة القرآن بالفارسية
بالاجماع لانه يودي للاخلول بحفظ
القرآن لانا امرنا بحفظ السطر المعنى
فانه دلالة على المسؤولية دلالة ربما
يؤدي الى التهاون بامر القرآن۔

لیکن قرآن مجید کی کتابت فارسی زبان میں سو کسی ایک
کتاب میں نہیں (بلکہ بہت سی کتب) اگرچہ ہمارے حنفیہ کے
زودیک مستند ہیں اس کی تصریح موجود ہے منجھان کے وہ ہے
جو صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب تجنيس اور مزيد میں فرمایا ہے
جس کی عبارت یہ ہے اور فارسی میں کتابت قرآن سے باجائز
منع کیا گیا ہے کیونکہ مخالفت قرآن میں خلل ڈالنے کا ذریعہ ہے
کیونکہ ہم قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کے
لئے مامور ہیں کیونکہ الفاظ بھی ثبوت ثبوت کی دلیل ہیں اور
الفاظ کے بدلنے سے (اگرچہ معنی نہ بدلیں) قرآن مجید کی حفاظت
میں سستی پیدا ہوتی ہے۔

ومنها ما في معراج الدراية انه يمنع
من اية المصنف بالفارسية اشد
المنع وان يكون معتقلا ذنبا يثاب
ذكره مثله من الكافي وفتح القدير
للحق ابن الصام (ثم قال) وقد اخذ
شيخ الاسلام العلامة ابن حجر العسقلاني
الشافعي في فتاواه بتحريم الكتابة و
قد مثل هل تحرم كتابة القرآن الكريم
بالجمية كقرامته فاجاب بقوله قضيته
ما في المجموع الاجماع على التحريم و
ذكر التوجيه لما وقال في محل اخر قبل

اور منجھان کے وہ ہے جو معراج الدراية میں لکھا ہے کہ قرآن
مجید کفار کی میں لکھنے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کرنا چاہئے
اور یہ کہ ایسا کرنے والا نذوق رسدین ہے اس کے بعد
اسی قسم کا مضمون کافی اور فتح القدير سے نقل کیا ہے (پھر فرمایا)
امام شیخ الاسلام علامہ ابن حجر شافعی نے اپنے فتاویٰ میں ارشاد
فرمایا ہے جب کہ اس سے سوال کیا گیا کہ کیا قرآن کریم کی کتابت
عجمی (دکان یا دھرم خط) میں حرام ہے جیسا کہ اس کی تلاوت
و قراءت عجمی زبان میں حرام ہے تو فرمایا کہ کتاب مجبور
کا فیصلہ اس بارہ میں یہ ہے کہ اس کی حرمت پر اجماع
ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہیں اور اس سے پہلے ایک
جگہ فرمایا ہے کہ امام زرکشی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضر

هذا ما قصدنا قال الفرکشی و فی الخط
وجعله علی کرسی و تقبیلہ و یحرم هذا
الرجل الی شیء من القرآن او کتب
العلم و یحرم ایضا کتابته بقلم غیر
العربی انتہی (ثم قال الحافظ ابی جبر)
وفی کتابہ القرآن العظیم یا لجمہ قرت
فی الخط المعجز الذی حصل القصد ینبغی
بالمبرور (الی قوله) وان لا یخط بالعجمیة
فیہا تقدیم المضاف الیہ علی المضاف
و نحو ذلک ما یحیی بالنظم و یثویث
الفہم وقد صرحوا بان الترتیب من
مناظر الاعجاز و هو ظاہر فی حرمة
تقدیم آیۃ علی آیۃ یعنی او کلمۃ
علی کلمۃ کتبت یحرم المضاف الیہ علی
المضاف و نحو ما یحرم ذلک قراءۃ
فقد صرحوا بان الکتابۃ بعکس السور
مکروہۃ و بعکس الآیات مکروہۃ و
فرقوا بان ترتیب السور علی النظم
المصحفی مظنون و ترتیب الآیات
قطعی۔ و زعم ان کتابتہ بالجمیۃ
فیہا سہولۃ للتعلیم کذا یختلف
لواقع و المشاہدۃ فلا یلتفت لذلک
علی انه لو سلم صدقہ لعل ینصیب

و کتبہ علی لوحی عریض علی رطل و غیرہ پر لکھنا اس کو بڑے
دنیا مستحق ہے اور قرآن کے کسی حرف کی طرف پاؤں نہ لگایا
یہ عزم دین کی کتابوں کی طرف پاؤں پھیلاتا حرام ہے نیز
غیر عربی رسم خط میں اس کی کتابت کرنا بھی حرام ہے۔
اس کے بعد فرمایا اور قرآن عظیم کو کسی بھی رسم خط میں لکھنا اس
کے الفاظ میں حق کے ذریعہ تمام دنیا کے کتب کو جلیج کیا گیا
ہے اس میں غیر مشرقی تفسیر کرنا بھی لکھنا بھی منع
مقدم ہوتا ہے مثلاً الیہ پر اور اسی قسم کی دوسری چیزیں
جو نظم قرآنی میں مثل اذان اور مسنی کچھ میں تشویش پیدا کرنے
والی ہیں۔ اور علامہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ قرآن
کی موجودہ ترتیب حروف و کلمات اور ترتیب آیات
بھی مارا جا رہی ہیں اور اس کا ہر یہ ہے کہ ایک آیت کو
دوسری آیت پر بلکہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ پر لکھتے ہیں
مقدم کرنا حرام ہے جیسا کہ تلاوت میں یہ تقدیم و تاخیر حرام
ہے۔ کیونکہ علامہ نے تصریح فرمائی ہے کہ کتابت
قرآن، سورتوں کی ترتیب بدل کر کرنا مکروہ ہے۔ اور
آیات کی ترتیب بدل کر کرنا حرام ہے اور وہ فرق یہ ہے
کہ سورتوں کی (موجودہ) ترتیب جیسی مصحف امام میں
ہے اس کا منشاء نہ ہونا ترظنی ہے لیکن آیات کی موجودہ
ترتیب قطعی ہے۔ اور یہ گمان کرنا کہ علمی زبان یا رسم خط
میں تعلیم کی سہولت ہے تو یہ غلط اور مخالف واقع
ہے اور خلاف مشاہدہ ہے اس کی طرف التفات نہ
کیا جاوے۔ علاوہ ازیں اگر اس کا پرچ ہوتا بھی تسلیم کریں

لاخر اجماع الفاظ القرآن عما کتب
علیه واجمع علیہ السلف والمخلف۔

جس کو قرآن مجید کے الفاظ کا ان کی اجمالی صورت اور قدیم
طرز کتابت سے نکالنا اس مصلحت کی وجہ سے جائز نہیں ہو سکتا

حافظ الدینا شیخ الاسلام علامہ ابن جریر رحمہ کی اس تقریر میں ان تمام شبہات کا بھی پورا جواب
ہے جو رسم خط یا زبان بدلنے والے حضرات پیش کرتے ہیں کہ اس میں غمیوں کے لئے قرآن پڑھنے
میں سہولت ہے۔ حافظ نے واضح کر دیا کہ اول تو یہ سہولت کا خیال غلط ہے اور اگر صحیح بھی مان
لیا جائے تو اس سہولت کی خاطر قرآن کی تبدیل و تفسیر جائز نہیں ہو سکتی۔

اور حنا بلہ کے مشہور فقیہ و امام ابن قدامہ کی کتاب مغنی کے حواشی میں اس کو اور بھی زیادہ
واضح کر دیا گیا ہے کہ جبکہ قرآن دنیا میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت
عجم کے سامنے پیش کی کہیں ایک واقعہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
غمیوں کی وجہ سے اس کا ترجمہ کر کے بھیجا ہو یا عجمی رسم خط میں لکھوایا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے مکاتیب جو ملک عجم کسریٰ و قیسر و مقوقس وغیرہ کی طرف بھیجے جن میں سے بعض کے
نوٹ بھی چھپ گئے ہیں اور آج تک محفوظ ہیں ان کو دیکھا جاسکتا ہے کہ نہ ان میں عجمی زبان
اختیار کی گئی ہے نہ عجمی رسم خط اختیار کیا گیا ہے (حواشی مذکورہ کے چند جملے یہ ہیں)۔

وهو انما نزل باللسان العربي
كما هو مصرح في الآيات المتقدمة وانما كان
تبليغاً والدعوة الى الاسلام والامانة وبعث
كما انزل الله تعالى ليعرّف ترجمان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ولا اذن بترجمته
ولم يفعل ذلك الا لصحابة ولا خلفاء
المسلمين وملوكهم وكتب النبی صلی
اللہ علیہ وسلم کتبه الى قيسر وكسرى
ومقوقس بلغا تهم لصهر التعليل الذي
علل به (معنی مع الطرح الکبير حق) ۱۱

اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا جیسا کہ متعدد
آیات قرآن میں تصریح ہے اور اسی عربی زبان میں قرآن
کی تبلیغ اور دعوت و اذان عمل میں آیا نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے امت کو اس کا ترجمہ کر کے نہیں پہنچایا
اور نہ ترجمہ کر کے پہنچانے کی اجازت دی اور نہ حضرا
صحابہ نے ایسا کیا اور نہ خلفائے اسلام اور سلاطین
اسلام نے ایسا کیا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط
قیصر و کسریٰ اور مقوقس وغیرہ کو ان ہی کی زبانوں میں
لکھواتے تو یہ دلیل صحیح مانتی جاسکتی تھی کہ عجم کی زبان میں
پہنچانا زیادہ مفید ہے۔

لقد مرر کے شیخ المقرئ شیخ محمد بن علی حلاوی نے اپنے رسالہ خلاصۃ النصوص الجلیہ
 میں رسم خط مصحف عثمانی کے تمام کو بعد ہر اربعہ کرام کے اجماع سے ثابت کیا ہے اور فرمایا
 ہے۔ ۱۔ جم المسلمون قاطبہ علی وجوب اتباع رسم مصاحف عثمان ومنع مخالفتہ
 (ثم قال) قال العلامة ابن عثرون وجوب ما تقدم من اجماع الصحابة علیہ
 وهو زعمنا شقي عشو الفقا والاجماع بحسب ما تقدم في اصول الفقه (نصوص جلیہ)

ایک شبہ کا ازالہ

اگر یہ کہا جائے کہ مصحف عثمانی کا رسم خط تو موجود مصاحف عربیہ میں بھی محفوظ نہیں
 کیونکہ مصحف عثمانی میں علم طویل پر خط کوئی بارنگ تھا اسی خط میں مصاحف عثمانیہ کی کتابت ہوئی
 یہ عربی خط جو آج کل نسخہ کے نام سے رائج ہے کوئی دیکھ خط سے بہت متفاوت ہے تو
 اس کا جواب اہل تامل سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کوئی خط اصطلح نسخہ یہ دونوں عربی
 ہی خط ہیں دونوں میں رسم خط کا کوئی تفاوت نہیں بلکہ ان کے تفاوت کی بالکل ایسی مثال
 ہے جیسے اردو خط میں ایک تو سداں خطوط ہیں جو عام طور پر خط و کتابت اور دفاتر میں استعمال
 ہیں ایک اس کا اردو خط کو خوش خط کہلاتا ہے جس کو نستعلیق کہتے ہیں ظاہر ہے کہ عام
 خط و کتابت کے رسم خط اور نستعلیق کے رسم خط میں کوئی فرق نہیں بلکہ جو صورت نستعلیق میں غلط
 سمجھا جاتا ہے وہ عام خط کا کتابت میں غلط قرا دیا جاتا ہے البتہ صورت کی ہیئت و نشست
 میں نستعلیق کا فرق ہے جس میں علم خط و کتابت میں بھی ہر شخص کی کتابت دوسرے سے ممتاز
 نظر آتی ہے ہر شخص کا خط علامہ پیرا بتاتا ہے تو جس طرح لید کا خط گھر کے خط سے متفاوت
 ہے گھر اس تفاوت سے رسم خط نہیں بدلتا یا عام خطوط نویسی اور نستعلیق کی کتابتیں متفاوت
 ہیں مگر دونوں کا رسم خط واحد ہے اسی طرح کوئی خط اور نسخہ دونوں کے تفاوت کو سمجھا جائیگا
 حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں کتابت قرآن کی تاریخ پر کلام کرتے
 ہوئے اس کو واضح فرما دیا ہے وہ فرماتے ہیں:-

قلت والذی کافی یغلب علی زمان میں کتابوں کے سلف کے زمانہ میں عام عادت

السلف المكتوبة المكتوفة ثم هذا
بها على بين حقلة الوزير عسكنا في
ذلك فخرجوا اسلوب ثم خرج بها على بين
هلال المجدد احدى المحدثات بآلها المودع
وسلط الناس وراعه وطوبقت في
ذلك واضحة جيداً - (نفاة القرآن ص ۵۱)

کوئی رسم خط میں لکھنے کی قہی پھر ملے متعلقہ اس کو
کچھ خصوصیت بنایا اور اس میں ان کا ایک خاص طرز
تقریب ہو گیا پھر علی ہلال نے اسی کو اور زیادہ دلچسپ
کر دیا اور علم لوگ اسی طرز پر چل پڑے اور ان کا
یہ طرز واضح اور عمدہ ہے۔

وفاة جيداً - (نفاة القرآن ص ۵۱)
(نفاة القرآن لاہی کثیر میں اہ طبع مصر)

اور علامہ احمد حسن زیات مصری نے اپنی کتاب تاریخ الادب العربی میں اقسام کتابت کی
پوری تاریخ بیان کی ہے جس میں بتلایا ہے کہ دنیا میں خط و کتابت کی اصل فیثقی خط ہے جس
سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں مختلف قسم کے خط نبطی اور عراق میں خط سریانی پیدا
ہوئے اور یہی دونوں خط عربی خط کی اصل ہیں۔ خط نبطی سے شکل نسعی پیدا ہوئی اور خط سریانی
سے شکل کوئی پیدا ہوئی جو اسلام سے پہلے خط حیری کے نام سے مشہور ہے عرب شمال ایشیا
خط نسعی استعمال کیا کیوں کہ ان کی آمد و رفت شام میں زیادہ رہی اور عرب جنوب نے انہارے
خط کوئی اخذ کیا (تاریخ الادب العربی طرزات ص ۵۶)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ خط کوئی اور نسعی دونوں عربی رسم خط ہی کی دو قسمیں ہیں جیسے اردو
رسم خط میں نستعلیق اور شکستہ دو قسمیں معروف ہیں جس طرح نستعلیق کو بدل کر شکستہ یا شکستہ
سے نستعلیق کر دینا عرف میں رسم خط بدلنا نہیں سمجھا جاتا اسی طرح خط کوئی کے بجائے نسعی یا
نسعی کے بجائے کوئی کے استعمال کو سمجھنا چاہیے کہ وہ رسم خط کی تغیر نہیں بخلاف انگریزی،
ہندی، گجراتی، ٹامل وغیرہ رسم خط کے کہ اس میں بدی طرز پر رسم خط کی تغیر سے ہمیں میں حروف
کی تقدیم تاخیر یا کمی بیشی وغیرہ بھی نہ ہو جب بھی حسب تحریر طرز کوہ منوع و ناجائز ہے اور جبکہ
ان میں حروف و کلمات میں بھی کچھ تصرف و تغیر ہو تو وہ مکمل ہوئی تحریر اور باجماع اُمت عام
ہے۔

اور جہاں تک تحقیق سے معلوم ہوا کہ سب جہی زبانوں میں بہت سے حروف مختلف یا کل نہیں
ہیں جو عربی زبان اور قرآن میں موجود ہیں مثلاً (حذ - ظ - ص) انگریزی، ہندی، ٹامل، گجراتی

زبانوں میں ان حروف کے لئے علاحدہ علاحدہ کوئی صوت تجویز نہیں کی گئی بلکہ سب کو ایک ہی نقش سے ادا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان حروف کے فرق سے معانی بہت بدل جاتے ہیں اس لئے ان زبانوں میں پستراں مجید لکھنا کھلی ہوئی تحریف ہے۔

نیز انگریزی اور ٹائل زبانوں میں تو ایک دوسری تحریف بھی ہے کہ اس میں اعراب حرکات کو بشکل حروف درمیان کلمات لکھا جاتا ہے جس میں حروف کی زیادتی قرآن میں ہوتی ہے جو قطعاً حرام ہے **هَذَا وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ۔**

اس تفصیل کے بعد اصل سوالات کے جوابات بترتیب نمبرات لکھے جاتے ہیں۔
(۱ و ۲) پستراں مجید اگر اس طرح طبع کیا جاوے کہ ایک صفحہ میں قرآن مجید کا متن عربی مگر رسم خط ٹائل میں لکھا جاوے اور دوسرے صفحہ میں ٹائل زبان کا ترجمہ لکھا جاوے تو یہ باجماع اہل سنت حرام و ناجائز ہے اور تحریف قرآن کے حکم میں ہے بلکہ جو ذیل،
(الف) اس لئے کہ ایسا کرنا مصحف عثمانی کے رسم خط کی تغیر و تبدیل ہے جو باجماع حرام ہے جیسا کہ مفصل مع شواہد کے گذر چکا ہے۔

(ب) ٹائل زبان میں بہت سے ایسے حروف موجود نہیں جو قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں مثلاً (ذ۔ ز۔ ح۔ ط) ان سب حروف کو جہاں تک احقر کو معلوم ہوا ٹائل زبان میں ایک ہی نقش سے ادا کیا جاتا ہے حالانکہ ان حروف کے بدلنے سے معانی بدل جاتے ہیں اس لئے ایسا کرنا قرآن مجید کی کھلی ہوئی تحریف ہے۔

(ج) اگر ٹائل رسم خط میں انگریزی کی طرح حرکات زیر و زبر کو بشکل حروف لکھا جاتا ہے تو یہ ایک دوسری تحریف قرآن ہے کہ حروف کی زیادتی قرآن کے ہر کلمہ میں کی جائے گی۔
(د) اس وجہ سے بھی اس طرح پستراں کی کتابت و اشاعت مکروہ و مذموم ہے کہ اس میں قرآن کو ترجمہ کا تابع بنا دیا گیا ہے جو قلب موصوع اور خلاف ادب ہے۔
(هـ) ایک وجہ اس طرز کے عدم جواز کی یہ بھی ہے کہ اس میں تشبیہ ہے کفارِ عجم کے ساتھ جن کا یہ مخصوص رسم خط ہے۔

(و) ایک وجہ یہ بھی کہ اہل سنت کی ہے کہ بائیں جانب سے شروع کرتا علاوہ تشبیہ بالکفار

کے خود بھی خلاف سنت اور خلاف ادب ہے۔

اور اگر قرآن مجید کا صفحہ عربی رسم الخط ہی میں رہے اور اس کے مقابل صفحہ میں یا دوسرے کالم میں ترجمہ شامل نہ کیا جاوے تو اس میں اگرچہ تعریف نہیں مگر آخر الذکر تین وجہ عدم جواز کی اس صورت میں بھی موجود ہیں اس لئے یہ بھی ناجائز ہے۔

(۳) بالکل غلط ہے اول تو کسی مستند اور معتبر عالم نے ایسا کیا نہیں اور کہیں کیا گیا تو دوسرے علماء نے بھی اس پر فوراً تنکیر کیا ہے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ نے ۱۳۳۲ھ میں اس پر ایک مفصل فتویٰ تحریر فرمایا ہے جو امداد الفتاویٰ کے حصہ حوادث الفتاویٰ حصہ دوم ص ۱۹۶ میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ نیز حضرت ممدوح کا دوسرا فتویٰ ۱۳۳۵ھ میں شائع ہوا جس میں قرآن مجید ایک کالم میں اور اس کا ترجمہ دوسرے کالم میں لکھنے کی ممانعت مذکور ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

سوال

قرآن شریف میں کے ایک ہی صفحہ میں کلام پاک عربی تحریر میں ہو اور اس کے ترجمے انگریزی اردو یا صرف انگریزی ترجمہ اور انگریزی میں تفسیر ہو رکھنا اور پڑھنا اور پھاپنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب

اس طرز میں تشبیہ ہے غیر اہل اسلام کے ساتھ کیونکہ یہ انہیں کا ایجاد اور انہیں میں شائع ہے اور اہل اسلام میں اس کا ایسا شیوع نہیں ہوا کہ غیر اہل اسلام کے ساتھ اس میں معنی اختصاص کے نہ رہے ہوں اس لئے منع کیا جاوے گا دوسرے اس ہیئت میں صورت معارضہ و تقابل و موازنہ کی سبب چنانچہ جن مضامین میں تقابل و توازن دکھلایا جاتا ہے وہ اسی ہیئت میں لکھے جاتے ہیں اور یہ امر مشاہد ہے اور معارضہ قرآن کا جیسا مذموم ہے اس کی صورت مودہ بھی مذموم ہے باقی ان جزاء یعنی ترجمہ و تفسیر کا جمع کرنا اس ہیئت میں بھی ہو سکتا ہے۔

(تقابل و توازن اگلے صفحہ میں دیا گیا ہے)

(منقول از پوراہ النوار ص ۳۲۷)

قرآن شریف
ترجمہ
تفسیر

نیز ۱۳۵۱ھ میں جب جمعیت تبلیغ الاسلام صوبہ متحدہ ناظر باغ کانپور سے قرآن مجید کو ہندی رسم خط میں شائع کرنے کی تجویز ہوئی تو علماء نے مخالفت کی۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی اس وقت استفتاء اس کے بارے میں آیا۔ اس وقت احقر دارالعلوم کی خدمت فتویٰ انجام دیتا تھا۔ اس سوال کی اہمیت کے خیال سے احقر نے اس کو دارالعلوم کی مجلس علمی کے مشورہ میں رکھا مجلس علمی کے صدر حضرت مولانا حسین احمد صاحب دینی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنے قلم سے اس پر مضمون ذیل تحریر فرمایا:-

”ہندی رسم الخط میں بہت سے وہ حروف نہیں ہیں جو کہ عربی زبان اور قرآن میں پائے جاتے ہیں اور اسی لئے ہندی میں ان کے لئے کوئی صورت تجویز نہیں کی گئی ہے مثلاً (ڈ ز ظ ض) کو ایک ہی نقش سے لکھا جاتا ہے حالانکہ ان حروف کے فرق سے معانی بدل جاتے ہیں اس لئے قرآن مجید کو رسم الخط ہندی میں لکھنا تحریر ہونے کا جو قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔“

یہ فتویٰ پوری مجلس علمی کے اتفاق سے لکھا گیا جس میں حضرات ذیل شریک تھے:-
حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم
حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الحدیث والتفسیر صدر مہتمم دارالعلوم
حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم
حضرت مولانا اعجاز علی صاحب مدرس دارالعلوم

مذکورہ حضرات تو ہی مسئلہ زیر بحث یعنی ٹائل زبان میں قرآن مجید لکھنے پر بھی حاوی ہے کہ لایحییٰ۔

تنبیہ :- اب ٹائل زبان کے ترجمہ کی جائز صورت صرف وہی ہے جو عام تراجم

کے لئے معروف اور رائج ہے کہ قرآن عربی میں عربی رسم خط سے لکھا جاوے اس کا ترجمہ مثال زبان کا ہر ہر سطر کے نیچے لکھا جاوے۔ واللہ اعلم۔

دین دار متبع سنت مسلمان کے لئے یہ بیان کافی سے زائد ہے حق تعالیٰ مسلمانوں کو اتباع سلف صالحین کی توفیق اور بہت عطا فرمائیں اور محدثات امور اور فتن سے محفوظ رکھیں آمین۔
واللہ سبحانہ و تعالیٰ الہادی للصواب والیہ المرجع والمآب۔

کتبہ الاحقر محمد شفیع عفا اللہ عنہ

دیوبند

فی یوم الاثنين خامس شهر المحرم الحرام ۱۳۶۲ھ

تصدیقات علماء

دارالعلوم دیوبند و جامعہ اسلامیات صالحات دیوبند و مدرسہ انبیاء و غیرہ

احباب الجیب علامہ و لیاقت قادریہ

مسعود احمد عفا اللہ عنہ

سید احمد علی سعید

ناظم مفتی دارالعلوم

دیوبند

دیوبند

الجواب صواب

محمد احمد بنی الکاتہ حلوی

الجواب صحیح

بشیر احمد غفرلہ

مدرس دارالعلوم دیوبند

مدرس دارالعلوم دیوبند

الجواب

قرآن شریف کی بابت چند امور کی رعایت نہایت ضروری ہے۔

(۱) خلاف تعلیم کلام اللہ کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا منع ہے و مستحب تطیب

المصنف و جیل علی کرسی و حکیم ترمذی وغیرہ اذلالا و امتہانا۔ اتقان ج ۲ ص ۱۰۲۔

(۲) رسم مصنف عثمانی کے خلاف تحریر نہ ہو۔ خلاف کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ قال اٹھب

مثل ملک علی کتبہ المصنف علی ما ہو عند الناس من الجہاد فقال لا الا علی الکتبۃ الاولى رواہ الدانی

فی الملتح۔ ثم قال۔ ولا مخالفت لا من علماء الامۃ و قال فی موضع آخر۔ مثل ملک عن الحروف

فی القرآن مثل الواو و الالف اقرئ ان یغیر من المصحف اذا وجد فیہ کذلک قال لا قال ابو عمر یعنی

الواو و الالف المزیدین فی الرسم المحدثین فی اللفظ نحو الواو و قال الامام احمد یحرم مخالفتہ

خط مصنف عثمانی الخ و قال البیہقی فی شعب الایمان من یتب مصحفاً یعنی ان یحذف علی الجہاد

الذی یتباد بہ ملک المصاحف ولا یخالفہم فیہ ولا یغیر ما کتبہ شیئاً فانہم کانوا اکثر علما و اصدق

قَبْلًا وَلَسَا نَأْذَا عَظِيمًا مَنَافَلَا مَنَعْنِي اَنْ نَقْلَنَ بِاَنْفُسَا اسْتَدْرَا كَا عَلِيْمٍ قَلَّتْ وَنَحْصُرَا اَرْحَمَ فِى سِتْرَةٍ
قواعد الخ اتقان ص ۱۶۷۔

(۳) بلا ضرورت۔ متعاقب امر میں کسی قسم کا تغیر نہ کرنا چاہیے البتہ بعض ضرورت جواز ہے
مستندین سے قرآن شریف باریک قلم سے لکھنے کی ممانعت ثابت ہے مگر اس زمانہ میں بلا تکثیر
جائز ہے اسکا طرح بعض صحابہ و تابعین سے قرآن شریف میں نقطے و اُتخ خواتم و اشعار اسما
سورہ وغیرہ لکھنے کی کراہت و ممانعت ثابت ہے لیکن بوجہ ضرورت متاخرین کے نزدیک جائز
ہے بلکہ بعض کے نزدیک مستحب کذا فی الاتقان۔ بچوں کی ضرورت کی وجہ سے پارہ علم خلافت
مصطفیٰ عثمانی بلا تکثیر طبع ہو رہا ہے۔ مصحف عثمانی میں ابتداء سورہ نہا سے ہے اور بچوں کے
واسطے سورہ الحمد والناس سے ابتداء ہے لہذا بعض ضرورت ترجمہ مع کلام اللہ کسی زبان میں
طبع کرنا اور قرآن شریف کو رسم خط عربی میں لکھنا جائز ہے۔

(۴) جب کہ قرآن شریف کی رعایت رکھ کر ترجمہ بائیں جانب سے ہو سکتا ہے اور
اُس کے صفحات سیدھے رکھے جاسکتے ہیں بلا ضرورت اس طریقہ سے لکھنا کہ صفحات بائیں
جانب سے اٹھے جائیں حوالہ جات بالاسے ممانعت معلوم ہوتی ہے اس لئے اس طریقہ کو ترک
کیا جائے۔

(۵) کتابیں و تفاسیر کا حکم تحریر قرآن شریف سے ملکہ ہے اس پر اس کا قیاس کرنا
جائز نہیں باوجود رعایت ہو سکے مصحف عثمانی کے اس کا خلاف جن لوگوں نے کیا ہے مگر حق
عالم تھے ان سے اجتہاد غلطی ہو گئی ہے جو شخص اس غلطی کا احساس کرتا ہے اور منع کرتا ہے
اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ عالم نہیں کھلی جہالت ہے۔ قرآن مجید کی وضع عثمانی یہی تھی جو کہ اب ہے
قال فی الاتقان ص ۶۳ ج ۱۔ وقال ایضاً الذی تذهب الیہ ان جمیع القرآن الذی انزلہ اللہ
وامر باثبات رسمہ ولم یفسخ ولا رفع تلاوتہ بعد نزولہ ہو الذی بین الدفتین الذی حواہ
مصحف عثمان۔

البتہ مصحف عثمانی میں ابتداء میں اسما سورہ۔ نقاط زیروں پر پیش اور تینوں کے
موجودہ طریق پر نشانات نہ تھے بعض ضرورت بعد میں لکھے گئے اور بلا تکثیر جائز سمجھے گئے۔

ماراہ المسلمون حسنا فو عند اللہ حسن۔

فادق احمد مفتی دارالعلوم

دیوبند

۱۴۲۴ھ

الجواب

حامداً للہ و صلیا و مسلماً علی رسولہ وآلہ وصحبہ و در صدق محمد

مستفتی قرآن شریعت میں مصنف عثمانیہ کے موافق جو ترتیب

ہے اسی ترتیب سے یہ بھی بجانب سے لکھنا چاہئے اسی پر آج تک تعامل و اجماع اُمت ہے اس کے برعکس یعنی بائیں جانب سے لکھنا ناجائز ہے لیکن اطفال کی تعلیم کے لئے صرف ایک جزوہ اخیر سے جو پڑھایا جاتا ہے جائز ہے دریاغی القراء و فیوم علامہ شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اتفاق میں لکھا ہے و ان ترتیب و نظم ثابت علی ما نظم اللہ تعالیٰ و رتبہ علیہ رسولہ من آمی السورہ لم یقدم من ذلک من خروا الخزمۃ مقدم انتہی ص ۸۸ جدی مولانا العلامة والحر القہامۃ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے نثر المرجان فی رسم نظم القرآن میں لکھا ہے للہ جوہ مخالفتہ المصاحف العثمانیہ فی الکتابۃ۔ واللہ اعلم۔

مرقوم ۱۴۲۴ھ محرم ۱۳۶۳ھ
کتبہ

محمد حبیب اللہ کان اللہ

(مرقا ضی مدراس)

اصحاب من اجاب

خادم الطالبہ محمد قاسم عفا اللہ عنہ العالم مدرس مدرسہ فیاض العلوم

اصحاب فیما اجاب و اللہ اعلم

حافظ محمد اسماعیل عفی عنہ

الحبيب مصيب

فان الکتابۃ بخلاف المصاحف العثمانیہ

بدعت مذمومہ و فعل شنیع باتفاق الامة

محمد غنی عفا عنہ العفی (مصدق)

الجواب صحیح

نہاد مہالعلہ محمد علی مدنی

صہر الجواب

عبدالحزیز شریف عفی عنہ

الجواب صحیح

عمر الدینی احمد عفی عنہ

المجیب صیب

عبدالرزاق - باقری

الجواب صحیح

محمد حسن عفا عنہ الحس باقری

الجواب

ہوالمصوّف چونکہ قرآن شریف اہل اسلام کے لئے خصوصاً اللہ ہر ذوق عقل سلیم کے لئے عموماً اادی علی طریق
المستقیم ہونا مسلم و متیقن الامر ہونے کے باوجود اس کی زبان عربی ہونے سے بھی مسلمانان اس
کے مطالب و احکام کے سمجھنے میں قاصر رہے اس لئے اردو فارسی زبانوں میں جن کی تحریر و کتابت
شکل عربی کے سیدھے ہاں بے ہی ہوتی ہے قرآن شریف کے ترجمہ کو علحدہ کرام جائز و کجاستحق
سمجھ کر ترجمے کئے۔ اسی غلط فہمی کے باعث اردو فارسی نہیں جانتے والے مسلمانوں کی
تفہیم کے لئے قرآن مجید کا ترجمہ مائل زبان میں گو اس کی کتابت سیدھے ہوتی ہے جائز ہو گا
لاکن جب اصل اور مقصود بالذات فہم کلام الہی ہی ہے اور ترجمہ مقصود بالقرآن و تابع ہے اس لئے
ترجمہ حامل متن رہے اور ترتیب آیات و اجزاء و سورتوں اور کتابت کے رسم الخط میں مصنف
امام و مولف و جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر موخلاف
نہ رہے بدستور ترجمہ کی طباعت بلا تاخیر و عین سے ہی شروع کر کر یہاں میں ختم کرنا چاہیے
تمام مراتب اصل و فرع و متبوع و تابع بحال رہے اور اہمیت و عظمت شان قرآن مجید میں
کمی کا وہم و گمان تک نہ پیدا ہوا۔ فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ

شیخ اہم عفی عنہ

الجواب صحیح

مددس - مدرسہ باقیات صالحات و بطور

الجواب صواب

محمد عبدالصمد علی عفی عنہ

اصحاب بن اجاب

محمد اسماعیل الباقوی

عبدالرحیم کان اللہ تعالیٰ لہ مددس المددس

الجواب صحیح والمجیب صحیح و قد ورد

محمد ابراہیم عفا اللہ عنہ

مددس مددس العلوم و انبیاؤی

صيانة القرآن
ع
تغيير الرسم واللسان

کیا قرآن مجید کا صرف ترجمہ
شائع کیا جاسکتا ہے؟

مقامِ تالیف — دیوبند
 تاریخِ تالیف — محرم ۱۴۲۳ھ
 اشاعتِ اول — حافظ حسن الدین لال دین
 خزانہ گیٹ - امرتسر

”کچھ لوگوں نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بغیر
 متن کے چھاپنا چاہا تھا اس کے متعلق ایک
 سوال کے جواب میں یہ مقالہ تحریر کیا گیا جس میں
 مسئلہ کی حقیقت ائمہ اربعہ کے مذاہب کے مطابق
 بیان کی گئی ہے۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَا لَهُ شُكْرًا إِلَّا بِفَضْلِ الْوَعْدِ الْحَقِّ

الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قرآن شریف کا فقط ترجمہ بغیر عربی الفاظ کے شائع کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیا صرف ترجمہ چھاپنے والا ہی مجرم ہے یا دوسرے خرید و فروخت کرنے والے بھی، حال میں پنجاب میں ایک ترجمہ ایسا چھاپا جیسے انجیل وغیرہ کا صرف ترجمہ چھاپا ہوا ہے۔

الجواب

قرآن مجید کا صرف ترجمہ بغیر عربی الفاظ کے لکھنا اور لکھوانا اور شائع کرنا ناجائز امت حرام اور باتفاق ائمہ اربعہ ممنوع ہے جیسا کہ روایات ذیل میں اس کا ناجائز و حرام ہونا مذاہب اربعہ سے ثابت ہے اور جب کہ اس کا لکھنا اور شائع کرنا ناجائز ہو تو اس کی خرید و فروخت بھی بوجہ اعانت مصیبت کے ناجائز ہوگی، اس لئے اس کا فروخت کرنا اور خریدنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اور چھاپنے اور شائع کرنے والے کو بھی اپنے عمل کا گناہ ہوگا۔ اور جتنے مسلمان اس کی خرید و فروخت کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے وہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاوے گا۔ بقولہ تعالیٰ:

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً مَّيْثَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلُهَا

روایات جن سے حکم مذکور ثابت ہے حسب ذیل ہیں۔

علامہ حسنی شرنبلالی صاحب نور الایضاح جو دسویں صدی ہجری کے مشہور فقیہ اور مفتی صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ ان کا ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر جس کا نام النقصۃ القداسیہ فی احکام قراءۃ القرآن و کتابتہ بالفارسیۃ ہے اس

میں مذاہب اربعہ سے اس کی حرمت اور سخت ممانعت ثابت کی ہے کہ قرآن مجید کو کسی بھی زبان میں محض ترجمہ بلا نظم قرآنی عربی کے لکھا جاوے جس کی عمارت یہ ہے۔

واما کتابۃ القرآن بالفارسیۃ
فقد نص علیہا فی غیر ما کتاب
من کتب ائمتنا الحنفیۃ المعتمدۃ
میں اس کے متعلق تصریح ہے۔

(۱) ہدایہ کے مصنف امام اعلیٰ اسلام کے
شیخ المشائخ عجمۃ اللہ علیہ الخلق بہان الدیہ
علی بن ابی بکر مرغینانی کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنی کتاب التجنیس والمزید میں یہ الفاظ لکھتے
ہیں کہ قرآن مجید کو فارسی میں لکھنا بالاجماع موعی
ہے کیونکہ یہ قرآن شریف کے حفظ کرنے میں خلل
انداز ہے اہم لوگ قرآن شریف کے الفاظ
معنی دونوں کی حفاظت کے مامور ہیں کیونکہ یہ
نبوت کا مجوزہ ہے۔ دوسرے یہ بات نکالتے
کے اب میں لوگوں کو شست کرتی ہے۔

(۲) معراج الدرایہ میں ہے کہ فارسی میں
سترآن شریف لکھنا سخت تریبی منور ہے

اور قصداً ایسا کرنے والا زندقہ ہے
اور باقی معنوں ہم آگے کہیں گے۔

✦ ✦ ✦

✦ ✦

(۳) کافی میں ہے کہ اگر کوئی فارسی میں قرآن شریف
لکھنے کا ارادہ کرے تو روک دیا جائے گا۔

ومنها ما فی معراج الدرایۃ
انہ یمنع من کتاب المصنف بالفارسیۃ
اشد المتع وانہ یکون معیناً
زندقاً وسند کرہ تمامہ۔

ومنها ما فی الکافی انہ لو اراد
ان یکتب مصحفاً بالفارسیۃ یمنع

ومنها ما قال في شرح الهداية
فسبح القدير المحقق الكمال ابن
همام رحمه الله وفي الكافي ان
اعتاد القراءة بالفارسية اولاد
ان يكتب مصحفا بها يمتنع فان فعل
آية او آيتين لا فان كتب القرآن
وتفسير كل حرف وترجمته
جاذ- ۱۵

(۳) ہدایہ کی شرح کمال ابن ہمام کی تصنیف
فسبح القدير اور کافی میں ہے کہ اگر کوئی فارسی
میں تلاوت کی عادت کرے یا فارسی میں لکھنے کا
قصد کرے تو اس کو روک دیا جائے، ہاں اگر
ایک دو آیت کرے تو نہ روکا جائے۔ لیکن اگر
الفاظ قرآن شریف بھی لکھے اور ہر حرف
کا ترجمہ و تفسیر لکھے تو جائز ہے۔

علامہ محقق ابن ہمام کی عبارت سے اس تفصیل کی بھی تصریح ہو گئی کہ فارسی (یا کسی
اور بھی) زبان میں قرآن کا محض ترجمہ لکھنا جو ممنوع ہے ایک دو آیت کا ترجمہ لکھنا اس
میں داخل نہیں بلکہ پورا قرآن یا اس کا کوئی معتد بہ حصہ اس طرح لکھنا حرام ہے، نیز یہ کہ
اگر اصل عبارت عربی کے نیچے یا حاشیہ وغیرہ پر ترجمہ اور تفسیر لکھی جاوے تو وہ بھی
ممنوع نہیں۔

پھر عبارات مذکورہ میں چونکہ بطور مثال فارسی زبان کا ذکر تھا جس سے یہ شبہ ہو
سکتا تھا کہ یہ ممانعت ممکن ہے کہ کسی وجہ سے فارسی زبان کے ساتھ مخصوص ہو اس لئے
علامہ شرنبلالی نے روایات مذکورہ بالانقل کرنے کے بعد فرمایا :-

قد مناهى الاجماع على منع
كتابة القرآن العظيم بالفارسية و
انه انما نص على الفارسية لافادة
المنع بغيرها بالطريق الاولى لان
غيرها ليس مثلها في القصاحة و
لذا كانت في الجنة مما يتكلم به
كالعربية كما تقدم من النسخة القدسية

قرآن شریف کو فارسی میں لکھنے کی ممانعت
پر اجماع کو تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اب یہ ہے کہ
فارسی کی تصریح اس لئے کی گئی ہے تاکہ دوسری
زبانوں میں ممنوع ہو تا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو
جائے کیونکہ کوئی اور زبان فارسی سے فصیح نہیں
ہے یعنی عربی کی طرح جنت میں فارسی بھی بولا کریں
گے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور در مختار میں ہے۔

و تجوز حقاۃ ایۃ اوایتیں
بالفارسیۃ لا احثثر (قال الثانی)
والظاهر ان الفارسیۃ غیر
قید۔

(دشانی ص ۴۵۲ ج ۱)

اور کفایہ شرح ہدایہ میں ہے۔

قال الامام المعبود امامنا
اعتاد قراۃ القرآن او کتابۃ المصحف
بالفارسیۃ یمتد منہ اشد المنع
حتی ان واحدا من اهل الاهواء
فی زمان الشیخ الامام الجلیل ابی
بکر محمد بن الفہر کتب فتویٰ و
بعث الیہ ان الصبیان فی زماننا
لیشق علیہم التعلیم باللغۃ العربیۃ
هل يجوز لنا ان نعلمهم بالفارسیۃ
فقال للمستفتی ارجع حتی
نتامل ثم استحب من حاله فاذا
هو کان معروفا بقسا دمذہبہ
فما عطلی لواحد من خدامہ سکتا فکما
اقتله بهذا من اخذک ید فقل ان فلانا
امرئ ید ففعل فکما الشرطی الیہ وقال

مع هکذا فی الاصل ولعل الصواب ثم استخیر۔ محمد شفیع

قرآن مجید کی ایک دعائیت کی کتاب تو فارسی
زبان میں جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں
علامہ شامی اس پر لکھتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس
میں فارسی زبان کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق بھی نہیں
مراد ہے فارسی ہندوستانی (اردو و غیرہ)

امام محبوبی نے بیان کیا ہے کہ اگر فارسی
میں ستر آیت شریفین کی تلاوت یا کتابت کی
عادت کر لیں تو اس کو خدمت سے منع کیا جائے گا
گاہیاں تک کہ اہل بدعت میں سے ایک شخص
نے شیخ امام محمد بن فضل رحمہ کے زمانہ میں ایک
فتویٰ لکھا اور اس کو شیخ کے پاس بھیجا کہ ہمارے
زمانہ میں بچوں کو عربی میں قرآن پڑھنا شاق ہے
تو کیا ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم ان کو فارسی
میں پڑھا دیا کریں۔ آپ نے سائل کو فرمایا یہ تو
ذرا غور کر لیں، اور اس شخص کے حال کی تحقیق فرمائی
تو وہ فتاویٰ میں مشہور تھا۔ آپ نے اپنے
ایک خادم کو پھرا دیا اور فرمایا کہ اس شخص کو اس
سے قتل کر دو اور اگر تجھ کو کوئی پکڑے
تو کہ دنیا کہ فلاں شخص نے مجھے اس کا حکم
کیا تھا اس نے ایسا کر لیا تو سپاہی ان کے

پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین نے بلایا ہے
شیخ گئے اور سارا قصہ بیان کیا اور فرمایا
کہ یہ شخص اللہ کی کتاب کو گم کر دینا چاہتا تھا۔
امیر نے آپ کو خلعت ادا کیا اور نیک صلہ دیا۔
شیخ محمد بن فضل فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عدا
ایسا کرتا ہے وہ ذنوبی ہے یا مجنون۔ اگر مجنون
ہے تو اس کا علاج کیا جائے اور ذنوبی
ہے تو قتل کر دیا جائے۔

ان الامیر یدعون فذہب الشیخ
الیہ فقص القصة وقال ان هذا
کان یرید ان یبطل کتاب اللہ
فحکم لہ الامیر وجازاہ بالخیر
رثم قال) وكان الشیخ ابو یوسف محمد
ابن الفضل یقول امامن تعد
ذات یكون ذنوبیقا او مجنوناً فالجہنم
ید او فی الذنوبی یقتل۔

رامش فتح القدر ص ۱۲۴ ج ۱

یہاں تک یہ سب روایات ائمہ حنفیہ اور معتبر کتب حنفیہ کی تھیں اس کے بعد امام
شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مذاہب کی روایات حسب ذیل ہیں۔

اور ائمہ شافعیہ کے نزدیک کیا حکم ہے تو ہم
نے پہلے امام زرکشی سے جواز کا احتمال اودیہ
نقل کر ہی دیا ہے کہ حق کے قریب یہاں ہے کہ
ناری میں قرآن شریف نکلنے کی ایسی ممانعت ہے
جیسے کہ غیر عربی زبان میں تلاوت حرام ہے۔

اماعتد الاثمة الشافعية
فقد قدمنا عن الامام الزدحشني
رحمه الله احتمال الجواز وان
الاقرب المنع من كتابة القرآن
بالفارسية كما تحرم قراءته
بغير لسان العرب اهـ

✦ ✦ ✦

شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ
نے اپنے مستوی میں ایسے نکلنے کے حرام ہونے کو
بیان فرمایا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا
تلاوت کی طرح غیر عربی زبان میں قرآن شریف
کا نکتا بھی حرام ہے تو جواب دیا کہ اس
کل کا فیصلہ یہ ہے کہ حرام ہونے پر اجماع ہے

وقد افاد شيخ الاسلام
العلامة بن حجر العسقلاني الشافعي
في فتاواه تحريم الكتابة وقد
سئل هل تحرم كتابة القرآن الكريم
بالعجمية كقراءته فاجاب بقوله
قضية ما في المجموع الاجماع على

التحریم و ذکر التوجیہ له وقال
فی محل آخر قبل هذا ما نصه قال
الزركشي وليست تطييبه وجعله
على كرسي وتقبيله ويحرم مَدُّ
الرجل الى شيء من القرآن او كتب
العلم ويحرم ايضا كتابته بقلم
غير العربي انتهى وفيه كلام يتنقل
في شرح العباب وقال من جملة
جوابه الاول ما نصه وفي كتابة
القرآن العظيم يا لعجبى تصوف
في اللفظ المحجز الذي حصل التحدُّ
به بما لم يروى بل ربما يوهى عدم
الاجازة بل الركاة لان اللفاظ
العجمية فيها تقديم المضاف اليه
على المضاف ونحو ذلك مما يخل
بالنظم ويشوش الفهم وقد
صرحوا بان الترتيب من مناهل الاجازة
وهو ظاهر في حرمة تقديم آية
على آية يعنى او كلمة على كلمة
كتقديم المضاف اليه على المضاف
ونحوه مما يحرم ذالعه
قراءة فقد صرحوا بان الكتابة
بعكس السور مكرهة وبعكس الآيات

اور پھر اس کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور اس
کے پہلے ایک مقام پر لکھا ہے کہ زركشي نے
فرمایا ہے کہ قرآن شریف کو خوشبو لگانا،
اور رجل وغیرہ پر رکھنا اور بوسہ دینا تو سنت
ہے اور قرآن شریف کے کسی جزء اور علم دین
کی کتابوں کی طرف پاؤں پھیلانا حرام ہے
نیز غیر عربی قلم میں لکھنا بھی حرام ہے مگر اس
میں کچھ کلام ہے جس کو میں نے شرح عباب میں
بیان کیا ہے۔ اور جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ
قرآن شریف کو کبھی زبان میں لکھنا ان الفاظ
کو جو خود مجروح ہیں اور ان سے مقابلہ کا حلیج
ہے ایسے لفظوں سے متغیر کرنا ہے جو وارد
نہیں ہوئے بلکہ بسا اوقات ان سے مجروح نہ
ہونے کا وہم ہونے لگتا ہے کیونکہ غیر عربی لفظوں
میں مضاف الیہ مضاف پر مقدم ہوتا ہے۔ اور
ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کلام کی ترتیب
کو مغلط اور ذہنی میں تشویش پیدا کرتی ہیں
اور علامہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ ترتیب اور
اجازہ ہے اور ان کی یہ تصریح ایک آیت کے
دوسری آیت پر یا ایک کلمہ کے دوسرے کلمہ پر
جیسے مضاف الیہ کو مضاف پر یا اسی طرح اور کے
مقدم کرنے کے حرام ہونے میں بالکل ایسے
ہی ظاہر ہے جیسے یہ سب باتیں تلاوت میں بھی

محرمۃ و فرقوا بہاں ترتیب المسود علی
النظم المصحفی مظنون و ترتیب لایا
قطعی و زعم ان کتابتہ بالجمیۃ
فیہا سہولۃ فتعلیم کذب مخالفت
للواقع والمشاہدۃ فلا یلتفت
لذلک علی انہ لو سلم صدقہ
لم یکن مبہما لاخراج الفاظ القرآن
عما کتب علیہ واجمع علیہ السلف
والمخلف۔

ثم کتب علیہ شیخ الائمة
الشافعیۃ بعصرنا و مصرنا هو العلامة
شمس الدین محمد الشوبری الشافعی
حفظہ اللہ تعالیٰ ما صورته انہ اذا
کتب یغیا العربیۃ هل یحرم مسہ
و حملہ اولالا اظہر فی الجواب نعم
اذ لا یخرج بذات عن کونہ قرآنا
والا لم یحرم کتابتہ فلیراجع انتہی

✦ ✦ ✦
✦ ✦

واما عند الائمة المالکیۃ فلما
نقل العلامۃ ابن حجر فی فتاواہ
ان الامام مالک سئل هل
یکتب بالمصحف علی ما احدثہ الناس

حرام ہیں کیونکہ اس کی بھی تصریح ہے کہ الٹی ترتیب
سے سورتوں کا لکھنا مکروہ ہے اور آیتوں کو
الٹی ترتیب سے لکھنا حرام ہے اور وہ فرق
ہے بیان کی، قرآن کی ترتیب پر سورتوں کی ترتیب
قطعی احکامات کی ترتیب قطعی ہے اور یہ گمان
کہ غیر عربی میں لکھنے میں تعلیم کی سہولت ہے
کذب محض ہے۔ واقع اور مشاہدہ کے خلاف
ہے، اس لئے یہ قائل القضاۃ نہیں بالعرض
اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ القاطبہ آن
کو اس نتیجے سے جس پر کتابت ہوئی ہے اور
اس پر اسلاف و اخلاف کا اجماع ہے نکالتے
کو جائز نہیں کر سکتے۔ پھر اس پر ہمام مصری کے
کے شیخ الائمة الشافعیہ علامہ شمس الدین شوبری
شافعی حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ باقی ہی
ہے بات کہ اگر غیر عربی میں لکھ لیا جائے تو اس کا رتبہ
و منزلہ (پھرنا اور اٹھانا) حرام ہو گیا نہیں تو جواب میں
زیادہ ظاہر یہی ہے کہ ان کیونکہ اس فعل سے وہ
قرآن ہونے سے خارج نہ ہو گا ورنہ پھر اس کا لکھنا ہی
حرام نہ ہوتا۔

اور ائمہ مالکیہ کے نزدیک اس لئے کہ علامہ
ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں نقل کیا ہے کہ امام
مالک سے سوال کیا گیا کہ لوگوں نے جو یہ نیا طریقہ
نکالا ہے الگ الگ حروف کے لکھنے کا کیا اس

من الھیأ فقال لا الا على الکتبة الاولى
ای کتب الامام و هو المصحف العثماني
قال بعض ائمة القراء ونسبته
الی الامام مالک لانه المستعمل
المستعمل الا فھو مذھب الائمة
الرابعة وبمثله قال ابو عمرو۔

طرح کیا جاسکتا ہے فرمایا نہیں سوائے اس پہلے
طریقہ یعنی طریقہ امام کے جو مصحف عثمانی کا ہے
اور کوئی طرز جائز نہیں قراءت کے معنی اثر
نے بیان کیا ہے کہ اس مسئلہ کی نسبت امام
مالک کی طرف اس بخار پر ہے کہ اس سے یہ مسئلہ
دریافت کیا گیا تھا نہ یہ تو ائمہ اربعہ کا مذہب
ہے اور ایسا ہی ابو عمرو نے بھی فرمایا ہے۔

÷ ÷ ÷

واما عند الائمة المتأبلة
فقد قدمت الدرایة مانصہ و
عند الشافعی ثم تصد الصلوة
بالقراءة بالفارسیة ویہ قال
مالک واحمد عند العین وعلامہ
انتهی (النقطة القدسیة ص ۳۵)

اور ائمہ متاخرہ کے نزدیک تو ہم پہلے درایہ
سے نقل کر چکے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں اور
امام شافعی رحمہ کے نزدیک فارسی میں قراءت کرنے
سے ناز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور یہی امام مالک رحمہ
اور امام احمد رحمہ نے مجز و عدم مجز کے
وقت کے لئے فرمایا ہے۔

وفي حاشیة المغنی لابن قدامة
الحنبلی مانصہ استعمل الاجماع
على قراءة جميع المسلمين القرآن
في الصلوة وتغير بالعبیة کا ذکر ہا و
سائر الاذکار والادعیة الماثورة
على كثرة الاجام حتى قام بعض
المرتدین من اجماع هذا العصر
یدعون الی ترجمة القرآن وتغیرہ
من الاذکار و بطریق التعبد والیا
مراد ہم التوسل بذلک الی تسبیل

ابن قدام حنبلی کی کتاب مغنی کے حاشیہ میں ہے
کہ اس پر اجماع قرار پایا ہے کہ تمام مسلمان ناز
میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی قرآن شریف کی
تلاوت عربی ہی میں کریں جیسے ناز کی اور دعائیں
اور ذکر اور سب ادویہ ماثورہ بھی عربی ہی میں پڑھی
جاتی ہیں اور یہ اجماع مجیدوں کی کثرت کے باعث
لیکن اس زمانہ کے مجیدوں میں سے بعض مرتد
لوگ اٹھے ہیں اور لوگوں کو ترجمہ قرآن وغیرہ
اذکار کی بعد تراجم کو بطور عبادت تلاوت کرنے
کی دعوت دینے لگے ہیں اور اسی سے ان لوگوں

الرودة على قومهم ونبيذ القرات
 المنزل من عند الله وراء ظهورهم
 وهو انما نزل باللسان العربي كما
 هو مصرح في الايات المتعددة و
 انما كان تبليغه والدعوة الى
 الاسلام به والانتذار به كما انزل
 الله تعالى لم يترجم النبي صلى الله
 عليه وسلم ولا اذن يترجمته و
 لم يفعل ذلك الصحابة ولا خلفاء
 المسلمين وعلوكم ولو كتب النبي
 صلى الله عليه وسلم كتباً الى
 قيصر وكسرى والمقوقس بلغاتهم
 لغم التعليل الذي علل به رشم
 قال، وقد بين الامام الشافعي
 في رسالته الشهيرة في الاصول
 ان الله تعالى فرض على جميع الامم
 تعلم اللسان العربي بالاتباع
 لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد به
 ولم يتكر ذلك عليه احد من
 علماء الاسلام لانه امر مجمع عليه
 وان اهل هذه الاعاجير بعد ضنعت
 الدين والعلم۔

(مفتي مع الشرح الكبير ج ۵ ص ۵۳)

کی غرض اپنی قوم پر مرتد ہونے کو سہل کر دینا ہے
 اور اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل
 ہوا ہے پس پشت ڈال دیتا ہے حالانکہ وہ عربی میں
 نازل ہوا ہے جیسا کہ بہت آیتوں میں ہے اور
 تبلیغ اس کی، اور اسلام کی طرف دعوت اور نذر
 اسی سے ہے جیسے اسی کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا
 ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ترجمہ
 خود کر کے بھیجا نہ ترجمہ بھیجنے کی اجازت دی نہ
 صحابہ اور خلفائے مسلمین اور شاہان اسلام
 نے ایسا کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر
 کسریٰ اور مقوقس کو جو خطوط لکھوائے ہیں اگر
 وہ ان کی زبانوں میں لکھواتے تو اس فعل کی اس
 کو قلعہ بنانا صحیح بھی ہوتا، اور امام شافعی رحمہ
 تے اپنے اس رسالہ میں جو اصول فقہ میں ان کا
 مشہور ہے، بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام
 امتوں پر عربی زبان کا سیکھنا فرض کیا ہے کیونکہ
 ان کو قرآن مجید کا مخاطب بنایا ہے۔ اور اس کی
 عبادت کا حکم کیا ہے (وہ عربی ہے لہذا عربی لازم
 ہے) اور امام صاحب پر اس قول کا علمائے اسلام
 میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک
 اجمالی بات ہے مگر بعض مجاہدین نے متغیر دین و علم
 کی وجہ سے اسے چھوڑ رکھا ہے اور معرکے شیخ التوا
 شیخ محمد بن علی حداد نے اپنے رسالہ خلاصۃ النصوص

ر نقلہ لی اتی فی اللہ المولیٰ جمیل اھل
التہانوی۔

اجمع المسلمون قاطبة علی
وجوب اتباع رسم مصاحف عثمان
ومتعم مخالفتہ (ثم قال) قال العلامة
ابن عاشر ووجه وجوبہ ما تقدم
من اجماع الصحابة رضی اللہ عنہم
زہاء اثني عشر الف والاربع مائة
حجة جیسا تقری فی اصول الفقہ
ثم ذکر معزیا للمحقق البست
الی عبد اللہ بن عبد الحکم قال
قال ائمة سئل مالک فقیہہ
اذیت من استکتاب مصحفنا الیوم
اتری ان یکتب علی ما احداثہ
الناس من الیوم فقال لا
ادی ذلک ولكن یکتب علی النکبة
الاولی۔ قال العلامة السخاوی
والذی ذہب الیہ مالک هو
الحق وقال المجعیدی وهذا
مذہب الاثمة الاربعة رضی اللہ عنہم
ما لکالانہ صاحب فتیالہ و
ومستندہم ومستند الخلفاء الاربعة
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔

الجلیہ میں مصحف عثمانی کے رسم الخط کے اتباع پر
مستقل ایک باب رکھا ہے جس کی معنی عبارت
یہ ہیں۔ مصاحف عثمانی کے رسم الخط کے اتباع
کے واجب ہونے اور اس کے خلاف کے ممنوع
ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ علامہ ابن
عاشر کا بیان ہے کہ واجب ہونے کی وجہ وہی
ہے جو گزر چکی ہے یعنی حضرات صحابہ کرام اور
یہ حضرات تقریباً بارہ ہزار تھے اور جیسے اصل فقہ
میں ثابت ہو چکا ہے۔ اجماع حجت قطعیہ ہے پھر
حکم کی طرف منسوب کر کے عبد اللہ بن عبد الحکم
تک ان کی سند سے بیان کیا ہے کہ میں کہ شہب
کا بیان ہے کہ امام مالک سے استفادہ کیا گیا
جو لوگ آج قرآن شریف کی کتابت کر رہے ہیں
ان کے متعلق فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟
کیا آپ کو پسند ہے کہ اس نوادہ بجا مالک مالک
حرفوں سے لکھنے کے طریق پر قرآن شریف کی کتابت
کی جایا کرے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا۔
اں قدیم طرز پر لکھا جائے علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ
امام مالک کی جو رائے ہے حق یہی ہے اور جعیری کہتے
ہیں کہ یہ تو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے لیکن امام مالک کی
خصوصیت اسی لئے ہے کہ وہ سائل کے صاحب فتویٰ
اور تمام لوگوں اور خلفائے اربعہ کے مستند تھے
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔

وقال ابو عمرو والدا في مخالفت
لما لث من علماء الامة في ذلك
وقال ايضا في موضع اخرى مثل
ما لث عن الحروف في القرآن مثل
الواو والالف اتري ان تغير من
المصحف اذا وجد فيه كذلك قال
لا قال ابو عمرو يعني الواو والالف
المزيدتين في الرسم المحدثين
في اللفظ تحولوا وقال الامام احمد
رضي الله عنه تحرم مخالفتهم
عثمان في واو والفت او ياء وغير ذلك

✦ ✦ ✦

وقال البيهقي من كتب مصنفنا
فبينبغي ان يحافظ على الجاء الذي
كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالطهم
فيه ولا يغير ما كتبوا شيئا فانهم
كانوا اهل الصحابة اهل علم
واصدق قلبا ولسانا واعظم امانة
فلا ينبغي ان نطعن بانفسنا استدراكا
عليهم كما في الاتقان لشيخنا
الجلال السيوطي رحمه الله قال العلامة
الحمداد فثبت بما ذكر من المنقول
الصحيحة والنصوص الصريحة انما

ابو عمرو داني كته مي۔ علمائے امت مي سے
اس باب مي امام مالک سے کوئی اختلاف نہيں
رکھا اور ايک اور مقام پر کہا ہے کہ امام مالک
سے قرآن مجيد کے حروف کے متعلق جيسے واو
اور الف ہے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس کو جائز
سمجھتے ہيں کہ یہ قرآن شريف مي بدل دئے جائی
جب کہ پہلے سے ایسے پاسے جاتے ہيں۔ فرمایا
نہيں۔ ابو عمرو داني كته مي معني وہ واو اور
الف جو كٹنے مي زائد آتے ہيں اور پڑھنے مي نہيں
آتے جيسے اولوا امام احمد فرماتے ہيں کہ مصحف
عثماني کے رسم الخط کی مخالفت واو، الف يا وغیرہ
مي بھی حرام ہے۔

امام بیہقی رحمہ کتے ہيں کہ جو شخص قرآن شريف
کی کتابت کرنا چاہے تو اس کے لئے مناسب
یہی ہے کہ حروف کے اس جوڑ توڑ کی مخالفت کرے
جس پر وہ مصاحف لکھے گئے ہيں اور ان کے
خلاف نہ کرے اور جيسے جيسے انھوں نے لکھا ہے
سر موند بدلے کیونکہ حضرات صحابہ رحمہ علم مي سب
سے زيادہ کامل، صدق قلبی ولسانی مي سب
سے بڑھے ہوئے اذدین و امانت مي سب اعلیٰ
تھے۔ ہم کو دوا نہيں ہے کہ اپنے دلوں مي ان کی
طرق سے کوئی شبہ قائم کریں یہ اتقان مي ہے جو ہمارے
شيخ المشايخ جلال الدين سيوطي رحمہ پیر علامہ حاد نے

قد انعقد اجماع سائر الامة من الصحابة وغيرهم على تلك الرسوم وانه لا يجوز بحال من الاحوال العدول عن كتابة القرآن الكريم ولا نشره بصورة تختلف رسم المصاحف العثمانية - والله الموفق والمعين انتهى -

لکھا ہے کہ جو جو نقول صحیحہ اور نصوص مرسیہ ذکر کی گئی ہیں ان سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس رسم خط کے وجوب پر اور اس پر کہ قرآن شریف کی کتابت میں کسی حال میں بھی اس رسم الخط سے عدول جائز نہیں اور نہ کسی ایسی صورت سے جو مصاحف عثمانیہ کے رسم الخط کے خلاف ہو قرآن شریف کا شائع کرنا جائز ہے۔ صحابہ رحمہم و غیر صحابہ ساری امت کا اجماع ہو چکا ہے واللہ الموفق والمعیب

(رسالہ النصوص الجلیۃ ص ۲۵)

اور حافظ حدیث امام ابن کثیر رحمہ نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں کتابت قرآن کا اس کی تاریخ پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

قلت والذی کا ی یحب علی زمان السلف الکتابۃ المکوفۃ ثم هذا بها علی ابن مقلۃ الوزير و صار له فی ذلک نمیر و اسلوب فی الکتابۃ ثم قررها علی بن هلال البغدادی المعروف بابن البواب و سلك الناس و راءه و طریقته فی ذلک و اضمنه جیدۃ و الغرض ان الکتابۃ لما كانت فی ذلک الزمان لم تحكم جیداً و قع فی کتابۃ المصاحف اختلاف فی وضع الکلمات من حیث صناعة الکتابۃ لا من حیث

میں کتابت ہوں کہ زمانہ سلف میں کوئی طرز کتابت غالب تھا پھر علی بن مقلہ وزیر نے اس طرز کو پاکیر ہو بنایا، اور کتابت میں اس کا ایک خاص طرز متاثر ہو گیا، پھر علی بن ہلال بغدادی معروف بابن البواب نے اس کو اور قریب الغم کر دیا اور دوسرے لوگوں نے اس کا اتباع شروع کر دیا اور اس کا طرز اس باب میں سب عموماً ہے۔ الغرض چونکہ اس زمانہ میں کتابت کا عموماً طرز یہ ہوا تھا۔ اس لیے مصاحف کے لکھنے میں کتابت کلمات کی صورت میں نہ کہ معانی میں اختلاف رہا اس باب میں لوگوں نے تعصیفات بھی کی ہیں اور امام کبیر ابو عبیدہ قاسم بن

نے کوئی رسم الخط ۱۲

المعنى وصفت الناس في ذلك واهتمنى
بذلك الامام الكبير ابو عبيد
القاسم بن سلام في كتابه فضائل
القرآن والمحافظة ابو بكر بن داود
في رواية على ذلك ذكر اقطعة صالحة
من صناعة القرآن ليس مقصودنا
ههنا ولهذا نص الامام مالك
على انه لا توضع المصاحف الا على
وضع كتابه الا حرم فضائل القرآن
من اهل وقال قبل ذلك واما
مصاحف العثمانية والائمة فاظهر
اليوم الذي في الشام بمجامع
دمشق عند الركن شرق المقصورة
المعمورة بذكر الله وقد كان قديما
بمدينة طبرية ثم نقل منها الى
دمشق في حدود ثمان عشرين
مائة وقد ايتت كتابا عزيزا
جيلا عظيما فخطا بخط حرميين
قوى بحبر في ورق اظنه من
جلود الابل والله اعلم زاد الله
تشريفا وتعظيما وتكريما - فاما
عثمان رضي عما يعرف الله عتب
بخط هذه المصاحف وانما كتبها

سلام نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں اور حافظ
ابو بکر بن داؤد رحم نے بہت اہتمام کیا اور اسی
بیان کے لئے ابواب مقرر کئے اور قرآن مجید کی
کتابت پر نفیس بحثیں لکھی ہیں جو اس وقت ہمارے
مقصد سے الگ ہیں، اور اسی لئے امام مالک نے
تصریح کی ہے کہ قرآن شریف صرف مصحف امام
کی کتابت کے طرز پر ہی لکھا جائے اور اس
کے قبل یہ ہے کہ باقی مصاحف عثمانیہ یا مصاحف
امام قرآن میں مشہور وہ ہے جو آج دمشق کی
جامع میں رکھ کے قریب حجرہ مبارکہ کی مشرقی جانب
میں ہے اور یہاں سے پہلے یہ شہر طبرہ میں تھا،
پھر وہاں سے شام کے قریب میں دمشق لایا گیا
میں نے خود اس کو دیکھا ہے، بڑا بھاری،
عمود نفیس جسل اور صاف خط میں ویر پا
دو شنائی سے ایسے اوراق میں لکھا ہے
کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اونٹ کی کمال
کے ہیں۔ واللہ اعلم

لیکن یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے
مستلم سے یہ سب مصاحف لکھے ہوں گے
بلکہ آپ کے عہد میں حضرت زید بن ثابت رضی
اور دوسرے لوگوں نے لکھے اور آپ کی
طرف اس لئے منسوب ہوئے کہ آپ کے

دید بن ثابت فی ایامہ وغیرہ فتسببت
الی عثمان لانہا بامہ و اشارتہ ثم قرأت
علی الصحابۃ بیعہ یدی عثمان ثم نفذت
الی الا فاق ۔
حکم اور اشارہ سے کھٹے گئے پھر آپ
کے سامنے حضرات صحابہ رحمہم پر تلاوت کے
کئے اور پھر چاروں طرف بھیج دئے گئے تھے
رمی اللہ عنہم ۔

تنبیہ

رسالہ نصوص جلیہ اور فضائل القرآن الامن کثیر اور امام زرکشی سے جو عبارات و نصوص
نقل کی گئی ہیں ان سے جس طرح عربی کے سوا کسی اور زبان میں قرآن کریم کی کتابت کا حرام
ہوتا باجماع امت ثابت ہوا، اسی طرح اس کی حرمت و مخالفت بھی ثابت ہو گئی کہ
زبان تو عربی ہی رہے لیکن رسم خط انگریزی یا گجراتی یا بنگلہ یا ہندی یا ناگری وغیرہ
کو دیا جائے جیسا کہ اس فتنہ زما زمانہ میں اس کا بھی شیوع ہے کہیں انگریزی رسم خط
میں قرآن کریم کی طباعت کی تجویز ہے کہیں ہندی اور گجراتی میں جو باجماع امت
ناجائز ہے۔ خصوصاً انگریزی اور ہندی رسم خط میں تو کھلی ہوئی تخریفات ہو گئی کہ ان میں
حركات کو بشکل حروف لکھا جاتا ہے اور پھر اس پر مزید یہ ہے کہ اس کو خدمت اسلام
سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لئے بہت سی مصالح و تفسیر بیان کی جاتی ہیں جن کی
تفصیل کا یہ موقع ہے، نہ ضرورت کیونکہ اول تو وہ مصالح بدون رسم خط بدلتے کے
بھی حاصل ہو سکتی ہیں اور ساڑھے تیرہ سو برس سے برابر اسی طرح حاصل ہوتی آئی ہیں
کہ ہر ملک و قوم کے لوگوں کو قرآن پڑھایا گیا اور انھوں نے بدون رسم خط تبدیل کرنے
کے پڑھا اور اتنا پڑھا کہ شاید اب سارے مسلمان مل کر بھی نہ پڑھ سکیں اور ایسا پڑھا کہ
انھیں اہل لغم میں سے بہت سے لوگ قرآن کی قرأت و تجوید اور رسم خط کے امام مانے گئے
اور بالفرض اگر وہ مصالح تسلیم بھی کئے جائیں تو ان مصالح مزعومہ کی وجہ سے اجماع امت
کا فیصلہ نہیں بدلا جاسکتا اور حفاظت قرآن کی مصلحت پر کسی مصلحت کو ترجیح نہیں دی
جاسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کرام نے ان مصالح کی طرف

نظر نہیں فرمائی۔ حالانکہ یہ مصالح اس وقت آج سے دیاوہ قلیل اہتمام نظر آتی تھیں کیونکہ وہ زمانہ تعلیم السنہ کے شیوع کا نہ تھا اب تو ایک ایک آدمی جو معمولی خواندہ کہلاتا مختلف زبانیں سیکھتا اور جانتا ہے اور یہ نہیں کہ اس وقت ان زبانوں میں کتابت کرانا ممکن نہ تھا کیوں کہ خود کاتب دستہ ان زیدین ثابت رقم مختلف زبانیں جانتے تھے مگر اس کے باوجود کتابت قرآن میں خاص خاص ملکی مصالح کو نظر انداز کر کے صرف عربی زبان اور عربی رسم خط میں قرآن مجید کے نسخے لکھے اور تمام ممالک میں بھیجے۔

والی اللہ المشتکی معامت فیہ البلوئی من ایدی اصحاب الہدی و
ایاک تسئل الہدی والتقی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تنبیہ دوم

یہ سوال کوئی آج پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں مدت سے یہ رسم بد چل گئی ہے۔
۱۳۳۲ھ میں قطب عالم مجدد الملتہ سیدی و سندی حضرت مولانا اشرف علی صاحب
تھانوی قدس سرہ کے سامنے ایک ایسے ہی اردو ترجمہ بلا عربی عبارات کی اشاعت کے متعلق
لکھا گیا تو حضرت مجدد نے اس کی ممانعت و حرمت پر ایک نہایت مفصل و مدلل
مستوی تحریر فرمایا تھا جو حوادث القادسی حصہ دوم ص ۵۶ پر شائع بھی ہو چکا ہے۔
مزید بعیرت کے لئے اس کو بھی بعینہ اس کے ساتھ ذیل میں ملحق کیا جاتا ہے۔

واللہ الموفق والمعين

بندہ محمد شفیع دارالعلوم دیوبند

نقل فتویٰ حضرت حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ قدس سرہ

سوال ایک مولوی صاحب نے ایک کتاب دکھائی جس میں محض ترجمہ تھا۔ کلام مجیدی یعنی عربی عبارت کہیں بھی نہ تھی بلکہ انجیل کے ترجمہ وغیرہ کی مانند، ایک گورکھپور کے وکیل نے مختلف تراجم قرآن سے اخذ کر کے لکھا ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں جناب والا کو لکھوں کہ اس مترجم پر جناب الا کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ میں نے عرض کیا کہ تکفیر کا فتویٰ لگانا تو کسی مسلمان پر تاوقتیکہ کوئی امر صریح تکفیر کا پایا جائے مناسب نہیں ہاں امر مذموم سے روکنا ضرور ہے سو جناب والا سے گزارش ہے کہ اس امر کے متعلق کچھ ارشاد اور تحریر فرمادیں۔

الجواب

نصوص صحیحہ صریحہ سے تشبیہ باہل الباطل خصوص غیر مسلم پھر خصوص اہل کتاب کی مذمت اور اس کا محل وعید ہونا ثابت ہے من تشبہ بقوم فهو منهم میں وعید کا شدید ہونا ظاہر ہے کہ کفار کے ساتھ تشبیہ کرنے کو کفار میں شمار ہونے کا موجب فرمایا گیا۔ دوسری حدیث لقولہن سنن من کان قبلہن المحدث میں اس مماثلت کو موقع تشبیہ میں ارشاد فرمایا گیا۔ اودیہ بالکل یقینی ہے کہ اس وقت کتاب الہی کا ترجمہ غیر حاصل المتن جداگانہ شائع کرنا اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ ہے ایسے امر میں جو عرفاً و عادتاً ان کے خصائل میں سے ہے سوا اول تو ان کے ساتھ تشبیہ ہی مذموم ہے پھر خصوص جب وہ تشبیہ امر متعلق بالبدین میں ہو کہ تشبیہ فی الامر الدنیوی سے تشبیہ فی الامر الدینی اچھڑے۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رحمہ اللہ کے گوشت شتر چھوڑنے پر آیت یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلام کا تذکرہ ولا تتبعوا خطوات الشیطن نازل ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا تبتل اور ترہیب کا انکار فرماتا اس کی کافی دلیل ہے، مشکوٰۃ کتاب النکاح و کتاب الاقوام
لا تشدد و داعی النفس المحرث، اور اس میں بھی خاص کر جب کہ ان کو دیکھ کر ان کی تقلید
کی جاوے کہ اتفاقی تشبیہ سے یہ اور بھی زیادہ مذموم ہے اور اس وقت اکثر لوگ ایسے کام
انہی لوگوں سے اخذ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الانواط کی درخواست
پر کیسا زجر فرمایا تھا یہ تشبیہ نکر و مخصوص قیہرین مذکورین کے ساتھ تو اس میں مفسدہ حالیہ ہے
اور یہ بھی اس کے منع کے لئے کافی ہے چنانچہ اس میں مفسدہ مآلیہ شدیدہ بھی متحقق ہیں مثلاً
خدا خواستہ اگر یہ طریق مروج ہو گیا تو خصل تورات و انجیل احتمال قوی اصل قرآن مجید کے
ضائع ہونے کا ہے اور حفاظت اصل قرآن مجید کی فرض ہے اور اس کا اخلاص حرام ہے
اور فرض کا مقدمہ فرض، اور حرام کا مقدمہ حرام، اور یہ تشبیہ نہ کیا جاوے کہ یہ احتمال بعید ہے
محققان دین و مہر ان اسلام کے ایسے احتمالات کا اعتبار ثابت ہے، پھر خواہ بعید ہو یا
قریب ہم پر بھی واجب ہے کہ اس کا لحاظ کریں۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
بعض قراء کی شہادت کے وقت بعد سرسری مناظرہ کے محض ضیاع قرآن کے احتمال کا
اعتبار کر کے قرآن مجید کے معنی کا اہتمام مندرجی قرار دیا تھا حالانکہ قرآن مجید اس وقت بھی
مواتر تھا اور اس کے ناقل اس کثرت سے موجود تھے کہ اس کے تواتر کا انقطاع احتمال
بعید تھا لیکن پھر بھی اس کا لحاظ کیا گیا پس جیسا اس وقت عدم کتابت میں احتمال ضیاع کا تھا
اسی طرح صرف ترجمہ کی کتابت میں اس کا احتمال ہے، اس احتمال کے وقوع کا وہی نتیجہ ہوگا
جیسا حدیث میں ہے۔ **استهوکون انتم کما تہوکون الیہود والنصارى مشکوٰۃ ص ۳۲** اور مثالیہ مفسدہ ہوگا۔
کتاب تصریح فقہاء اس ترجمہ کو بلا وضوح مس کرنا جائز نہ ہوگا حکما فی العالمگیریہ
ولو کان القرآن مکتوباً بالفارسیۃ یکرۃ لہم مسد عند ابی حنیفۃ رحمہ و کذا
عند ہما علی الصحیحہ کذا فی الخلاصۃ (ص ۳۳) وفيہ ایضاً اذا قرأ آیتہ السجدۃ
بالفارسیۃ فعلیہ و علی من سمعہا السجدۃ فہم السامع امر لا اذا اخبر السامع
انہ قرأ آیتہ السجدۃ صحیحہ و ہذا الجزئیۃ الثانیۃ تؤید الاولی حیث
وجب سجۃ التلاوة بقراءة القرآن بالفارسیۃ فعلم منہ ان الترجمة بالفارسیۃ

لا تخرج القرآن من كونه قرأنا حكماً فلا يجوز مسس للحدث اور یہ یقینی بات ہے کہ عامہ الناس اس ترجمہ کو ایک کتاب عالی از قرآن سمجھ کر ہرگز اس کے مس کے لئے دھنر کا انتظام نہ کریں گے تو ایسا ترجمہ شائع کرنا سبب ہوگا ایک امر غیر مشروع کا، اور غیر مشروع کا سبب غیر مشروع ہے۔ اور مثلاً اس کا احترام بھی زیادہ نہ کریں گے اور غیر قابل انتفاع ہو جائے کہ وقت مثل دیگر معمولی کتب کے اوراق کے اس کے اوراق کا استعمال بھی کریں گے تو اس سے بھی ایک محذور لازم آوے گا اور محذور کا سبب لا محالہ محذور و منظور ہے اور مثلاً آج تک امت میں کسی نے ایسا نہیں کیا اور جو کسی نے ایسا کیا تو اس پر انکار کیا گیا چنانچہ میں نے محمد عبدالرحمن خاں صاحب مرحوم مالک مطبع نظامی سے یہ سنا ہے کہ کسی نے لکھنؤ میں ایسا ہی ایک پارہ چھاپا تھا مگر علماء نے اس کی اشاعت کی اجازت نہیں دی تو اس شخص نے اس کے اوراق کو قرآن مجید کی دفتیوں میں چسپاں کر کر پوشیدہ کر دیا اور چنانچہ اس وقت بھی ایسے ترجمہ غیر حاصل تھے پر علماء کا انکار ہے چنانچہ اس جواب لکھنے کے قبل ایک مجمع علماء سے میں نے ذکر کیا تو ایک نے بھی اس میں نرمی نہیں فرمائی بلکہ سب نے شدید انکار کیا ہے باوجودیکہ دوسری زبان والے مسلمانوں کو اس قسم کی حاجت بھی واقع ہوئی جس حاجت کی تمام پر ایسا کیا گیا ہے تو باوجود و امی کے تمام علماء امت کا انکار کرنا دلیل ہے لاعلمی کی اس امر کے مذموم و منکر ہونے پر جس میں یہ احادیث وارد ہیں ان اللہ لا یجمع امق علی الضلالة، وید اللہ علی الجماعۃ ومن شذ عن شذالی النار و اتبعوا السواد الاعظم (مشکوٰۃ) اور اب تو قرآن مجید سے کچھ ملاقات بھی ہے اگر ترجمہ سے بھی مدد لیتے ہیں تو اصل بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس بہانہ سے کچھ پر مدد بھی لیتے ہیں اور پھر تو قرآن سے بالکل بے تعلق اور اجنبی ہو جائیں گے اور بے ساختہ ان پر یہ آیت صادق آنے لگے گی نبذ فریق من الذین او تو ان کتاب کتاب اللہ و رآہ ظہور ہم کا نہ ہو لا یصلون۔ اور مثلاً اب اگر ترجموں میں کچھ اختلاف ہے تو اصل بھی سامنے ہے اس کو سب نسخوں میں متحد پاتے ہیں تو اختلاف کا خیال اصل تک نہیں پہنچتا اور جب ترجمے ہی ترجمے رہ جائیں گے اور اصل نظروں سے غائب ہوگی تو اس وقت یہ اختلاف

کلام اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ بعد چندے یہ گمان ہونے لگے گا کہ اصل حکم ہی مختلف ہے یہ تو اعتقاد پر اس کا اثر ہوگا، اور عمل پر یہ اثر ہوگا کہ ترجموں کو لے کر آپس میں لڑیں گے، اور مراجعت الی الاصل کی توفیق ہوگی نہیں جو مدار ہو سکتا ہے فیصلہ کا پس اس آیت کا معنی ظاہر ہو جاوے گا وما اختلف فیہ الا الذین او توه من بعد ما جاء تم بالبینات بغیاً بینہم اور مثلاً اب تو ترجمہ کو مستقل کتاب نہیں سمجھتے قرآن کا تابع سمجھتے ہیں لہٰذا کسی مطلب نہیں سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں یا فصاحت و بلاغت سے گرا ہوا پاتے ہیں تو فہم کا یا مترجم کا تصور سمجھتے ہیں، اور مترجم کو مالک دین کا نہیں جانتے نیز کسی مترجم کو بہت تعریف معنوی کی بھی نہیں ہو سکتی کہ اصل کے سامنے ہونے سے ہر طالب علم اس پر گرفت کر سکے گا اور ایسا ترجمہ اگر ہوا تو اس کو مستقل کتاب سمجھیں گے کسی کا تابع نہ سمجھیں گے اور تمام آثار مذکورہ کی تضاد و واقع ہوں گی خصوصاً مترجمین ہی کا متبوع مستقل ہو جانا یہ سب سے بڑھ کر آفت ہوگی ساواہل زیلع کو بہت آسانی سے موقع غلط ترجمہ اور تفسیر کا ملے گا کیونکہ ہر دیکھنے والے حافظ نہیں ہوتے اور مراجعت اصل کی طرف ہر وقت آسان نہیں ہوتی۔ کہا قال۔ اتخذوا احبارہم و رہبا نہما ربا ہما من دون اللہ اور پھر اسی طرح کے اور بھی بہت سے مفاسد ہیں جن کو انشاء اللہ علماء ظاہر کریں گے اسی لئے جا بجا لفظ مثلاً لایا گیا ہے۔ اس وقت دس ہی وجوہ پر جس کو عشرہ کاملہ کہا جاسکتا ہے اکٹھا کیا جاتا ہے مگر کاملہ کا خاتمہ ہونا لازم نہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تعادوا علی الاشرار والعدوان اور فقہاء نے اس قاعدہ پر یہاں تک تفریع فرمائی ہے کہ جس شخص کو بھیک مانگنا حرام ہے اس کو بھیک دینا بھی حرام ہے۔ کیونکہ اگر دینے والے دیں نہیں تو مانگنے والا مانگنا چھوڑ دے اسی طرح اس ترجمہ کے متعلق یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ ایسے ترجمہ کو اگر کوئی شخص نہ قیمت لے اور نہ بلا قیمت تو ایسے تراجم کا سلسلہ بند ہو جاوے اور لینے کی صورت میں سلسلہ جاری رہے گا۔ پس ایسے ترجمہ کا خریدنا یا بیہ میں قبول کرنا اعانت ہوگی ایک امر ناجائز کی اس لئے یہ بھی ناجائز ہے، ۲۰ ذیقعدہ ۱۴۲۲ھ۔

ثم بعد منتصف ربيع الاول كتب الى محبي المولوى تفضل احمد رواية
فقهيّة جزيّة في تأييد الجواب نصّها هكذا ولوقرء بقراءة شاذة لا تقصد
صلاته ذكره في الكافي وفيه ان اعتاد القراءة بالفارسية واراد ان يكتب
مصحفاً بها يمتنع وان فعل في آية وايتين لا - فان كتب القرآن وتفسير
كل حرف وتوجسته جاز ۳۳ خضر القدير ص ۲۰۱ جلد اول مصرية باب
كيفية الصلوة فقط - ثم فتوى سيدى حكيم الامام وافته سبحانه و
تعالى هو الموفق للسداد - لقد احسن واجاد -

بندۃ محمد شفیع

دیوبند - محرم ۱۳۶۳ ہجری

(۱) فاروق احمد مفتی دارالعلوم دیوبند

(۲) اصاب المجيب العلم واجاد فيما افاض قلل درہ

احقر مسعود احمد عفا اللہ عنہ

دارالعلوم دیوبند

۵/۱۳

(۳) هذا هو الحق العريق وماذا بعد الحق الا الضلّ

محمد اوریس کا ناہلوی کا ناہلہ

دکان ہو اللہ

درس دارالعلوم دیوبند

(۴) بلا متن کے قرآن شریف کا محض ترجمہ چھاپنا ناجائز ہے - اس کا پرھنا اور خریدنا بھی

ناجائز ہے اس کے چھاپنے والے کے خلاف مسلمانوں کو ہر ممکن

کارروائی کرنی چاہئے اور ایسے شخص کو اس بات پر مجبور کرنا چاہئے کہ

وہ اس ترجمہ کی اشاعت بند کر دے۔

قطر والسلام
سعید احمد غفرلہ مفتی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور
۲۸ محرم ۱۴۲۰ھ

(۵) جواب صحیح ہے

عبد الرحمن غفرلہ (صدر مدرس)
مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور
۲۸ محرم ۱۴۲۰ھ

(۶) ظہور الحسن غفرلہ

(۷) جواب صحیح ہے

اسعد اللہ - مدرس مظاہر علوم سہارنپور
الجواب صحیح
جمیل احمد

خادم الاقناء خاتون اشرفیہ تھانہ بہو
(ضلع مظفرنگر)

(۹) الجواب صحیح

مولانا عبد اللطیف مستم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور
۳ صفر ۱۴۲۰ھ

(۱۰) الجواب صحیح

محمد حسن گنگوہی غفرلہ نائب مفتی مظاہر علوم سہارنپور
۲۸ محرم ۱۴۲۰ھ

(۱۱) اللہ در المجیب ما احسن اجاب

محمد خلیل عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ عربیہ گوجرانوالہ

مسئلہ تقلید و شخصیت

مقام تالیف _____ دیوبند
 زمانہ تالیف _____ ۱۳۲۵ھ
 اصناف _____ ۱۳۲۵ھ و ۱۳۵۸ھ
 اشاعت اول _____ ماہنامہ المصطفیٰ دیوبند
 جمادی الاولیٰ ۱۳۵۸ھ و
 ذی قعدہ ۱۳۶۰ھ

”یہ تعلید کے مسئلہ پر متفرق مضامین کا مجموعہ
 ہے جو ماہنامہ المصطفیٰ دیوبند میں شائع ہوتے
 رہے۔“

مسئلہ تقلید

پر

چند سوالات و جوابات ۱

یہ سوالات میرے استاذ محترم مفتی اعظم ہند اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مستقل مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کا علیہ ہیں جو برما ن طالب علمی ۱۳۴۵ھ میں جب کہ احقر دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کا ایک طالب علم تھا حضرت ممدوح نے احقر کو جواب کھنکے لئے عطا فرمائے تھے اور جواب چونکہ کچھ مفصل ہو گیا تو اس کو دارالعلوم دیوبند کے ایک ماہ نامہ میں شائع کر دیا گیا تھا۔ وہاں سے نقل کیا جاتا ہے۔

واللہ الموفق والہدین

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

استفتاء

کیا حکم ہے کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسائل ذیل کے بارہ میں اے علمائے کرام تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ بینوا تو جو را
(۱) کسی امام مجتہد کی تقلید عام مسلمانوں کے لئے فرض ہے یا واجب یا مباح ؟

الجواب

مطلق تقلید شریعت ہے نہ صرف شرعاً۔

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت
کر لو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولي الامر منكم۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی
اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اولی الامر کی تفسیر حضرت جابر بن عبد اللہؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ اور عطاء و مجاہد
اور قتاک والہ العالمیہ اور حسن بصری وغیرہم صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے مختلف اور
علماء و فقہاء سے کی ہے۔ اور خود مولانا صدیق حسن خاں صاحب مرحوم رئیس اہل حدیث کی
معنی کو اپنی تفسیر میں قبول کرتے ہیں اور حدیث میں ہے:-

انما شفاء العی السؤال { نہ جاننے والے کی شفا اس میں ہے کہ جاننے والوں سے
دریافت کرے۔

لیکن اب کلام اس میں ہے کہ آیا ہر وہ شخص جس کو نہ صرف میں عالم کہا جاتا ہے اس
کام کو انجام دے سکتا ہے یا کوئی خاص عالم و فقیر ملو ہے۔

علمائے سلف نے ایسے عالم کے لئے جس کی تقلید کرنی چاہئے ایک معیار مقرر کیا ہے
حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ محدث دہلوی اپنی کتاب عقد المجید میں فرماتے ہیں:-

الاجتهاد علی ما یفہم من کلام
العلماء استقراء الجہد فی ادراک
الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن اولئہا
التفصیلیۃ الراجعة کلیاتہا الی لایۃ
اقسام الكتاب و السنة والاجماع والقیاس
اجتہاد کی قرین جو کلام علماء سے بھی جاتی ہے
یہ ہے کہ خوب محنت کرنا اور یافت کرنے میں شریعت کے
احکام فرعی کو ان کی تفصیل و لیلوں سے جن کی کلیات
کا آل چار قسم پر ہے۔ یعنی کتاب اور سنت اور اجماع
اور قیاس پر۔

اور اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ اجتہاد والے کو ضرور ہے کہ قرآن و حدیث اس قدر جانتا ہو کہ جو احکام سے متعلق ہے اور اجماع کے موقوفوں اور قیاس صحیح کی شرطوں اور نظر کی کیفیت اور علم عربیت اور تاریخ اور منسوخ اور ردو لویوں کے حال سے واقف ہو۔ اور اجتہاد میں علم کلام اور اصطلاحی علم فقہ کی کچھ حاجت نہیں اور یہ جہم نے اجتہاد کی شرط ذکر کی ہے اصول کی کتابوں میں مشروح موجود ہے اور کچھ مضائقہ نہیں کہ نبوی کا قول اس مقام میں یعنی بیان شرط اجتہاد میں ذکر کیا جاوے۔ نبوی نے کہا ہے کہ مجتہد وہ عالم ہے کہ باسٹھ طرح کے علم کا حامی ہو۔ اول علم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا دوم علم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوم علم علماء سلف کے اقوال کا کہ ان کا اتفاق کس قول پر ہے اور اختلاف کس قول میں چہاں علم لغت عربی کا پنجم علم قیاس اور قیاس طریقہ حکم کے نکالنے کا تھا اور حدیث سے ہے جس صورت میں کہ حکم مذکور صریح قرآن یا حدیث یا اجماع کے نصوص میں مجتہد نہ پاوے داب ان پانچوں علموں کی مقدار مفصل معلوم کرنی چاہیئے کہ مجتہد کو ہر ایک علم کتنا سیکھنا چاہئے کہ قرآن کے علم میں سے اس پر ان باتوں کا جاننا واجب ہے تاریخ و منسوخ مجمل اور مفسر خاص اور عام حکم و تشابہ کراہت اور تحریم اہانت اور استحباب اور وجوب کا جاننا اور حدیث میں سے ان اشیاء مذکورہ کا

(الی ان قال) و شرطه ان لا بد له ان يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام ومواقف الاجماع وشرائط القياس وكيفية النظر و علم العربية والتاريخ والمنسوخ وحال الرواة و لاجابة الى الكلام والفقہ

(ثم قال) ولا بأس ان يورد كلام البغوي في هذا الموضع قال البغوي و المجتهد من جمع خمسة انواع من العلم علم كتاب الله عز وجل و علم سنة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم و علم اقوال علماء سلف من اجماعهم واختلافهم و علم اللغة و علم القياس وهو طريق استنباط الحكم عن كتاب والسنة اذا لم يجدوا نصاً في نص كتاب او سنة او اجماع فيجب ان يعلم من علم الكتاب التاريخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعلم بالحكم والمتشابه و الكراهة والتحریم والاباحت والنكاح والوجوب ويعرف من السنة هذه الاشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسنود والمرسل ويعرف ترتيب

السنة على الكتاب وترتيب الكتاب
 على السنة حتى لو وجد حديثاً
 لا يوافق ظاهراً الكتاب يمتد
 الى وجه محمله فان السنة بيان
 الكتاب ولا تخالفه وانما يجب
 معرفة ما ورد منها في احكام الشرع
 دون ما عداها من القصص والخبار
 والمواظ وكذا لك يجب ان يعرف
 من علم اللغة ما اتى في كتاب او سنة
 في امور الاحكام دون الاحاطة بجميع
 لغات العرب ويلبغى ان يستخرج
 فيها بحيث يقف على مراد كلام العرب
 فيما يدل على المراد من اختلاف
 المعال والاحوال لان الخطاب يورد
 بلسان العرب فمن لم يعرف لا يقف
 على مراد الشارع ويعرف اقاويل
 الصحابة والتابعين في الاحكام و
 معظم فتاوى فقهاء الامة حتى لا
 يقع حكمه مخالفاً لقوالهم فيكون
 فيه خرق الاجماع واذا عرفت من
 كل من هذه الانواع معظمة فهو
 حينئذ مجتهد ولا يشترط معرفة
 جميعها بحيث لا يشذ عنه شيء منها

جاننا اور نیز صحیح حدیث اور ضعیف اور مستند اور مرسل
 کا جاننا اور حدیث کا مرتب کرنا قرآن پر اور قرآن کا
 حدیث پر جاننا حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی حدیث پاوے
 جس کا ظاہر موافق قرآن کے نہ ہو تو اس کی مطابقت
 کی صورت کا سرلغ لگا سکے کیونکہ حدیث بیان قرآن مجید
 کا ہے مخالفت قرآن میں کہ مطابقت نہ ہو سکے اور
 احادیث میں سے صرف ان حدیثوں کا جاننا واجب
 ہے جو شرعی احکام کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں نہ
 ان کے سوا اور حدیثوں کا جاننا جن میں حکایا اور اخبار
 اور تصانیع مذکور ہیں اسی طرح زبان عربی کے ان الفاظ
 کا جاننا واجب جو قرآن خواہ حدیث کے احکامی اموریں
 واقع ہوئے ہیں نہ یہ کہ سب لغت عربی کہ جائے اور بہتر
 یہ ہے کہ لغت دہلی میں اتنی لغت کرے کہ وہ کلام کے
 مقصد سے واقف ہو جاوے اس طرح کہ اختلافی مواقع
 اور حالات کی وجہ سے کلام ذکر سے یہ مراد ہوتی ہے
 اس لئے کہ خطاب شریعت عربی زبان میں وارد ہوا ہے تو
 جو شخص عربی نہ جانتے گا وہ شارع علیہ السلام کا مقصد
 نہ پہچانے گا اہل اقوال صحابہ و تابعین میں اس قدر
 جانے جو درباب احکام منقول ہیں اور بڑا حصہ ان فتوے
 کا جانے جو اُمت کے فقہاء نے دیئے ہیں تاکہ اس کا
 حکم مخالفت سلف کے اقوال کے نہ پڑے ورنہ اس صورت
 میں اجماع کی مخالفت ہوگی اور جب ان پانچوں
 اقسام کے علموں میں سے بڑا حصہ جانتا ہوگا تو وہ

وَأَذْهَبَ يَعْرِفَ نَوْعًا مِنْ هَذِهِ
الْأَنْوَاعِ فَسَبِيلُهُ التَّقْلِيدُ. وَأَنْ
كَانَ مُتَّبِعًا فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ
مِنْ أَحَادِثِ السَّلَفِ فَلَا يَجُوزُ
لَهُ تَقْلِيدُ الْقَضَاءِ وَلَا التَّوَصُّلُ
لِلْفَتْوَى وَإِذَا جُمِعَ هَذِهِ الْعِلْمُ وَ
كَانَ عِجَابًا لِلَّهِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْئَلَةً
بِالسُّورِ مُحْتَزًّا عَنْ الْعِبَائِثِ
غَيْرِ مُصِِّرٍ عَلَى الصَّفَاتِ جَائِزٍ
أَنْ يَتَقْلَدَ الْقَضَاءَ وَيَتَهَوَّقَ فِي
الشَّرْعِ بِالْاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى وَ
يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ
الشَّرَاطِطِ أَنْ يَتَقْلَدَ فِي مَا يَتَّبِعُ
لَهُ مِنَ الْحَوَادِثِ -

شخص اس وقت مجتہد ہوگا اور یہ شرط نہیں کہ سب
علموں کو بالکل جانتا ہو حتیٰ کہ کوئی چیز ان علوم کی
اُس سے باقی نہ رہے۔ اور اگر ان علوم پہنچانہ میں
سے ایک قسم سے بھی ناواقف ہو تو اس کی سبیل
دوسرے کی تقلید کرنا ہے اگرچہ وہ شخص ایک مذہب
میں کسی کے ائمہ سلف میں سے ماہر کامل ہو تو ایسے شخص
کو عمدہ تفہام اختیار کرنا اور فتویٰ دینے کا امیدوار
ہونا درست نہیں۔ اور جس صورت میں کہ ان پانچوں علوم
کا جامع اور خواہشات نفسانی اور بدعتوں سے علحہ
ہو اور درج اور تعریفی کو شمار بنایا ہو اور کبیرہ گناہوں
سے محترز ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ رکھتا ہو تو اُس کو کافی
ہونا اور اپنے اجتہاد سے شرع میں تعریف کرنا جائز ہے
اور اس شخص پر جو ان شرطوں کا جامع نہیں تقلید کرنی
شخص جامع کی واجب ہے ان حادثوں میں کہ اس

انقضى كلام البغوي
الفرع من نصوص متواتره سے یہ امر تو بالکل محقق ہو گیا کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو اُس
میں علماء کی تقلید کرنی چاہیئے اس لئے مطلق تقلید کو تمام محققین اہل حدیث بھی واجب
تسلیم کرتے ہیں۔ اکثر اہل حدیث مطلق تقلید کی فرضیت کے قائل بھی ہیں۔
اب خلاف تقلید شخصی میں رہا یعنی کسی امام معین کی تقلید ہر مسئلہ اور ہر حکم میں کرنا
یہ علماء اہل سنۃ والجماعہ کے نزدیک واجب ہے کیونکہ مطلق تقلید جس کی فرضیت عند الفریقین
مسلم ہے اُس کے دو فرد ہیں۔ شخصی اور غیر شخصی اس لئے جائز ہوا کہ اس مطلق فرض کو
اُس کے جس فرد میں چاہیں ادا کر دیں۔ تقلید غیر شخصی کر کے بھی اس فریضہ سے ایسے ہی بری
ہو سکیں جیسے تقلید شخصی کر کے بری ہوتے ہیں۔

کیونکہ مامور یہ جب مطلق ہوتا ہے تو لا علی التبعین اس کے فرد کو ادا کر دینے سے مامور بری الذمہ ہو جاتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص اپنے خادم کو حکم کرے کہ کسی آدمی کو بلاؤ تو وہ مختار ہے چاہے زید کو بلا لے یا عمر کو یا بکر وغیرہ کو اور وہ جس کو بلا لے گا اپنے فرض منصبی سے بری الذمہ ہو جائے گا۔

اسی لئے چونکہ مامور بنص قرآن مطلق تقلید ہے اہل اس کے دو فرد ہیں صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں دونوں فرد پر عمل ہوتا رہا کوئی تقلید شخصی کرتا تھا اور کوئی غیر شخصی تقلید شخصی کرنے والے غیر شخصی کرنے والوں پر کوئی گرفت نہ کرتے اور علیٰ ہذا تقلید غیر شخصی کرنے والے شخصی کرنے والوں کو یا مل پر نہ سمجھتے تھے جس کو انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب روایات سے مشاہدہ کر کے دکھلایا جائے گا۔

الغرض دونوں قسم کی تقلید زمانہ صحابہ و تابعین میں ہوتی رہی لیکن جب دوسری صدی کے اخیر میں دیکھا گیا کہ مذاہب مجتہدین کے بکثرت پیدا ہو گئے۔ بہت کم احکام ایسے باقی رہے جن کے حرمت و حجاز میں یا کراہت و استحباب وغیرہ میں خلاف نہ ہو۔ اور اہل زمانہ میں ہوا وہ ہوس کا غلبہ دیکھا گیا وہ رخصتوں کو تلاش کرنے لگے میں امام مجتہد کا جو مسئلہ اپنی خواہش کے موافق ملا اس کو اختیار کر لیا اور باقی کو پس پشت ڈالا۔ یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ دین متین ایک خواہشات کا مجموعہ بن جائے اور بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے دین کا اتباع کریں۔ اب یہ دین کو اپنی خواہش کے تابع بنالیں گے اس لئے اس زمانہ کے زیرک اور دود اندیش علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب تقلید غیر شخصی میں اتنے بڑے بڑے مفاسد پیدا ہو گئے اور آئندہ ان سے بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے اس لئے اس وقت مصلحت شرعی کا تقاضا یہ ہے کہ تقلید غیر شخصی سے لوگوں کو روکا جائے اور سب کو تقلید شخصی پر جمع کر دیا جائے۔

اس پر اجماع منعقد ہو گیا۔ چنانچہ محدث السنہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ جس کی جلالت قدر اور علم حدیث کا اعتراف محققین اہل حدیث مثل ذاب صدیق من خاں صاحب مرحوم کو بھی ہے اپنے رسالہ الانصاف ص ۵۹ میں فرماتے ہیں۔

وبعد المأتین ظہر فیہم التفتاہب
بالمجتہدین باعیانہم وکان ہذا
دوسری صدی کے بعد لوگوں میں خاص خاص
ائمہ کے مذہب کی پابندی یعنی تقلید شخصی شروع
ہوا واجب فی ذلک الزمان۔
ہوئی اور اس زمانہ میں یہی واجب تھی۔

چونکہ مطلق تقلید کے دو سر د میں سے تقلید غیر شخصی معرث ثابت ہوئی اس لئے اب فرض
تقلید کا ادا کرنا صرف تقلید شخصی میں منحصر ہو گیا اور بوجہ ذریعہ ادا فرض (بہ ثبوت ظنی) ہونے
کے واجب ہو گئی۔

تقلید شخصی کے وجوب کی ایک واضح مثال

خلافت راشدہ کے عہد میں

اہل علم پر مخفی نہیں کہ عرب کے قبائل کی زبانیں عربی ہونے میں مشترک ہونے کے باوجود مختلف
تھیں جیسے ہندوستان میں پورب پچیم اور دہلی لکھنؤ کی زبانیں مختلف بھی جاتی ہیں۔ اسی لئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعار فرمائی کہ قرآن مجید کو ان ساتوں لغت پر نازل کیا جاوے
تا کہ کسی قبیلہ کو شکایت یا پڑھنے میں کلفت نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعاد
تسا سے قرآن کریم سات لغات پر نازل ہوا جس کو حدیث کے الفاظ میں سبعة احرف
سے تعبیر کیا گیا ہے (موطا امام مالک) اور حدیث نبوی میں ان ساتوں لغت کے موافق قرآن مجید پڑھا
جاتا رہا۔

مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں جب عجم کی فتوحات ہوئیں اور قرآن کریم
عجم میں شائع ہوا۔ اس وقت لغات سبعہ کے تفرق کی وجہ سے اہل عجم حیران ہوئے۔ اور
اندیشہ ہوا کہ یہ لغات سبعہ جو آسانی کے لئے طلب کئے گئے تھے اب کہیں مشکلات بلکہ تحریقات
کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اس لئے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ اب
قرآن مجید کو صرف ایک ہی لغت میں پڑھا جائے بقیہ لغات میں پڑھنے اور لکھنے کی ممانعت
فرمادی اور صحابہ کرام کے پیچھے مجمع نے اس کو پیشم صواب دیکھا اور نہایت ضروری خیال

کیا کسی نے بھی اس پر نکتیر نہیں کی۔ غرض باجماع صحابہ سبعة احواف میں کھوف واحد پر اقتصار کرتا ضروری اور واجب سمجھا گیا۔

بعینہ سی مثال تقلید شخصی اور غیر شخصی کی ہے کہ قرونِ خیر میں چونکہ اتباع ہوئی کا غلبہ نہ تھا وہاں تقلید کی دونوں قسموں میں اختیار تھا جس پر چاہے عمل کرے۔ مگر قرونِ مابعد یعنی تیسری صدی کے اوائل میں جب غلبہ ہوا وہیں مشاہد ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہوائے نفسانی لوگوں کے رگڑ پے میں سرایت کرنے لگی تو علمائے وقت نے باجماع یہ ضروری سمجھا کہ تقلید غیر شخصی سے لوگوں کو منع کیا جاوے اور صرف تقلید شخصی ہی واجب سمجھی جاوے ورنہ تقلید غیر شخصی کی آڑ میں لوگ محض اپنے نفس کے مقتدر بن جائیں گے جو کہ باجماع امت حرام ہے۔

حافظ ابن تیمیہ جن کو حضرات غیر تقلیدی بھی امام مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں اس پر اجماع امت کا دعویٰ کیا ہے کہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق سمجھ کر بغرض اتباع ہو کسی حدیث یا کسی امام کے مذہب کو اختیار کرنا حرام ہے۔

حَيْثُ قَالَ فِيمَنْ نَكَّرَ عِنْدَ شُهُودِ فُسْقَةٍ ثُمَّ طَلَقَهَا ثَلَاثًا قَارَادَ الْقُلُوبِ
مِنَ الْحَرَمَةِ الْمُغْلَظَةِ بِالنِّكَاحِ كَمَا قَالُوا فِي الْأَصْلِ عَلَى مَذَاهِبِ الشَّافِعِيِّ
فَلَمْ يَقْعَمْ الطَّلَاقُ مَا نَصَّهُ وَهَذَا الْقَوْلُ يَخَالِفُ أَجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ فَانْتَهَمِ
مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ حُلَّ الشَّيْءِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ سَوَاءً
وَافَقَ غَرَمَتَهُ أَوْ خَالَفَ وَمَنْ اعْتَقَدَ تَعْرِيمَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ فِي
الْحَالِينَ وَهُوَ لَاءُ الْمَطْلُوقِ لَا يَقُولُونَ بِفُسَادِ النِّكَاحِ بِفُسْقِ الْوَلِيِّ الْأَعْتَدِ
الطَّلَاقِ الثَّلَاثَ لِأَعْنَادِ السُّنَنِ وَالْأَوَّلِ يَكُونُونَ فِي وَقْتٍ يَقْلُدُونَ
مَنْ يَفْسُدُ فِي وَقْتٍ يَقْلُدُونَ مَنْ يَصِحُّ بِحَسَبِ الْفَرَقِ وَالْهَوَى
وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ اسْطُرٍ وَنَطَبِ
هَذَا أَنْ يَعْتَقِدَ الرَّجُلُ ثُبُوتَ شَفْعَةِ الْجَوَارِ إِذَا كَانَ طَالِبًا لَهَا وَعَدَمَ
ثُبُوتِهَا إِذَا كَانَ مُشْتَبِّهَا فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ بِالْأَجْمَاعِ وَكَذَا مَنْ بَنَى عَلَى صَحَّةٍ وَلَا

الفا سق فی حال نصحاحہ و بنی علی قساد و لایتہ حال طلاقہ لم یجزد ذلک
 باجماع المسلمین و لو قال المستفتی المعین انا لمر احسن اعرفت ذلک
 و انا الیوم المزم ذلک لم یحکم من ذلک لہ لان ذلک یفسد باب
 التلاعب بالحدین و یقصر الذریعۃ الی ان ینکون التحلیل و التصریح بحسب
 الاھواء (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۳ ص ۲۴۰ و ۲۴۱)

مقلدین پر اعتراض کرنے والے حضرات سوچیں کہ ان حضرات صحابہؓ کو وہ کیا کہیں
 گے جنہوں نے عوام کی غلطی میں پر جانے کے خوف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 جاری کئے ہوئے سات لغات میں سے صرف ایک کو بتعین واجب کر کے باقی کو
 ناجائز و شرار دے دیا اور اگر وہ ان حضرات کی طرف سے کوئی توجیہ کرتے ہیں تو کیا
 مقلدین ان سے اس کی توقع رکھیں کہ ان کی طرف سے بھی وہی توجیہ قبول کر لی جاوے۔
ایک مسئلہ فقہیہ | اسی کی نظیر ایک مسئلہ فقہیہ بھی ہے کہ سبع قرات جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر منقول ہیں۔ ساتوں قراتوں میں
 قرآن کا پڑھنا ہمیشہ معمول رہا ہے لیکن شارح منیہ علامہ حلبی رحمہ نے تحریر فرمایا ہے
 کہ یہ زمانہ جہل و نادانی کا ہے اس لئے بہتر یہ ہے بجز اُس قرات کے جو اپنے ملک میں
 رائج ہو دوسری قرات نہ پڑھی جاوے۔ تاکہ عوام اس مغالطہ میں نہ پڑ جائیں کہ قرآن
 کے الفاظ میں اختلافات ہیں۔

(سوال دوم) تقلید شخصی کب سے
 مشروع ہوئی اور کیوں ہوئی؟
 تسرون مشہود لما بالآخر یعنی زمانہ صحابہ و تابعین
 میں جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے۔ جو شخص کسی
 مسئلہ سے واقف نہ ہوتا تھا وہ کسی عالم سے
 مسئلہ پوچھ کر اُس کی تقلید کر کے عمل کرتا تھا اور اس میں تقلید شخصی اور غیر شخصی دونوں
 کے نظائر اُس عہد مبارک میں ملتے ہیں۔ تقلید غیر شخصی کا چہ نکہ حضرات اہل حدیث بھی اقرار
 کرتے ہیں اس لئے اُس کے نظائر جمع کرنے کی ضرورت نہیں صرف وہ چند واقعات
 لکھے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں بھی بعض لوگ تقلید شخصی

کے پابند تھے۔ اور کسی ایک ہی عالم کو اپنا مقتدار نہ پایا ہوا تھا تمام مواضع خلاف میں ان کے مذہب کو رائج سمجھ کر اسی پر عمل کرتے ہیں۔

محدث المسند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عجلۃ اللہ الہا لغز میں تحریر فرماتے ہیں
اختلف فی کثیر من الاحکام واتبعہ فی ذلک اصحابہ من اہل مکہ

یعنی حضرت ابن عباس نے جب مکہ میں اقامت فرمائی تو بہت سے مسائل میں دوسرے صحابہ کے خلاف کیا اور بہت سے اہل مکہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح بنا کر انہیں کے فتویٰ پر عمل کیا۔

محل خلاف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دینا اور ان کے فتویٰ پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے۔

بیرجۃ اللہ ہی میں فرماتے ہیں۔ وکان ابراہیم واصحابہ یرون ابن مسعود واصحابہ اثبت الناس فی الفقہ۔

یعنی حضرت ابراہیم نخعی اور ان کے تلامذہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود اور ان کے تلامذہ کو فقہ میں اثبت الناس سمجھتے۔ محل خلاف میں انہیں کے قول کو ترجیح دیتے تھے اور تقلید شخصی کا کوئی اس سے زائد معلوم نہیں۔

اور ابوہریرہ و مجتہبی ص ۶۸ عن عمرو بن مہیون قال قدم علينا معاذا بن رسول رسول الله الى قوله فالقيت محبتي عليه فما فارقتہ حتى دفنتہ بائنا ميتاً ثم نظرت الى افقہ الناس بعداً فأتيت ابن مسعود رضي فلدنمتہ حتى مات الحديث۔

یعنی عمرو بن مہیون کہتے ہیں کہ جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد پہنچ کر تشریف لائے تو میں نے ان سے محبت کی اور اس وقت تک جدا نہیں ہوا جب تک کہ ان کو شام میں دفن کر لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب الفقہ الناس کون ہے تو حضرت عبد اللہ بن مسعود کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

الحاصل تقلید زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ آپ کے حکم سے ہوئی اور پھر صحابہ میں ہمیشہ رہی۔ بعض حضرات نے مطلق تقلید سے کام لیا بعض نے تقلید شخصی سے۔

باقی رہا آپ کا یہ سوال تقلید کیوں ہوئی؟ تو اصل تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امر فرمایا محمود صحابہ نے اس پر عمل کیا تو پھر ایک مسلمان کے لئے اس سوال کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ "کیوں ہوئی؟" علاوہ بریں اس کی حکمت کچھ معنی بھی نہیں کیوں کہ تقلید کا حال علوم دینیہ میں بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ علوم دنیویہ طب و ریاضی و ہنریت کا اور دست کاریوں مثلاً بخاری و معجمی وغیرہ کا کہ ناواقف کو ان سب میں بدون تقلید کسی واقف کے چارہ نہیں۔ ایسے ہی علوم دینیہ میں ناواقف کو بدون تقلید واقف کے چارہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

(۳) تقلید صرف ائمہ اربعہ ہی کی کیوں کی جاتی ہے۔ کیا کوئی دوسرا امام اس درجہ کا نہیں ہوا جس کی تقلید کی جائے۔ اور کیا ائمہ اربعہ کی تقلید کا حکم کسی نص میں وارد ہوا ہے؟ ائمہ اربعہ پر سلسلہ تقلید ختم ہونا کوئی امر عقلی یا شرعی نہیں بلکہ محض اتفاق ہے کہ مشیت خداوندی سے ان چار مذاہب کے سوا اور جتنے مذاہب تھے مندرج ہو گئے اور مٹ کر کاف نہ رہ گئے۔ دو چار دس بیس یا پچاس سوا قوال و احکام اگر آج ان کے منقول موجود بھی ہوں تو وہ کوئی مستقل مذہب نہیں بن سکتا۔ کہ لوگ اس کی تقلید کیا کریں کیونکہ اگر ان سو پچاس احکام میں ان کی تقلید کر بھی لی تو باقی ہزاروں مسائل میں کیا کریں گے۔ اب جب کہ دیکھا گیا کہ کل مذاہب سوائے ان چار مذاہبوں کے مندرج ہو گئے تو ناچار سلسلہ تقلید انہیں میں منحصر ہو گیا۔

چنانچہ ابن خلدون اپنے مقدمہ تاریخ میں ظاہر ہے کہ مذہب پر کام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ثم دس من مذهب اهل الظاهر اليوم بل دس اثنته وانكارا لجمهور
على من تحليد و لم يبق الا في الكتب المجلدة۔

اور اسی تاریخ ابن خلدون میں یہ بھی مصرع ہے کہ وقت تقلید فی الامصار

عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه ولما صكّر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول الى رتبة الاجتهاد ولما خشي من استناد ذلك الى غير اهل ومن لا يوثق برأيه ولا يبدى به فصرحوا بالعجز والاعواز ورددوا الناس الى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين وحظوا وان يتداول تقليد هم لما فيه من التلاعب ولم يبق الا نقل مذاهبيهم وعمل عمل مقلد بمن اذهب من قلادة منهم بعد تفهيم الاصول والاتصال بستانها بالرواية - ولا يحصل اليوم للفقه غير هذا ومما في الاجتهاد لهذه العهد مردود على عقبيه مهجور تقليد وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الائمة الأربعة انتهى كلامه -

اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ عقد المجید ص ۲۸ میں فرماتے ہیں : ولما انقضت المذاہب الحقّة الاھنّہ الاربعۃ کان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم -

اقدس شیخ ابن ہمام رفع القدر میں فرماتے ہیں : انعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاہب المخالفة للائمة الاربعۃ -

اور علامہ ابن حجر مکی فتح البین شرح الاربعین میں فرماتے ہیں : اما في زماننا قلنا انتمنا لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعۃ الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد ابن حنبل -

اور طحاوی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں : من كان خارجاً عن هذه الاربعۃ فهو من اهل البدعة والنار -

آب کسی کا اس پر یہ دلیل طلب کرے تاکہ تقلید چار میں کیوں منحصر ہو گئی محض یہ کہ اور بالکل ایسا ہے کہ ایک شخص کے اولاد کوثیر ہو لیکن وہ مرتے ہیں یہاں تک کہ جب باپ کا انتقال ہو تو چار بیٹوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے - اب ظاہر ہے کہ تقسیم میراث انھیں

چاروں میں منحصر ہوگی۔ حالانکہ اولاد ان کے سوا اور بھی تھی۔ لیکن آپ نے کسی کو یہ کہتے نہ سنا ہوگا کہ میراث انہیں چار میں کیوں منحصر ہو گئی۔ اور جو کوئی کہے تو اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی مشیتِ الہی ہی تھی۔

لما جیون صاحب نے تفسیر احمدی میں لکھا ہے والانتصاف اھا انحصار المذہب فی الاربع فضل الہی وقبولیۃ من عند اللہ لا مجال قیہ للتوجیہات و الادلۃ انتھی۔

باقی رہا آپ کا یہ فرمانا کہ کوئی آیت قرآن و حدیث نبوی ان کے نام وارد ہوئی سو یہ ایک عجیب سوال ہے۔ احکام شرع نام بنام وارد نہیں ہوا کرتے ورنہ پھر یہ بتلائیے کہ کوئی آیت قرآنی و حدیث نبوی آپ کے نام سے وارد ہوئی ہے کہ آپ کو روٹی کھانا اور کپڑا پہننا جائز ہے۔ کوئی آیت میں آپ کا نام لے کر یہ بتلایا ہے کہ آپ کو سونا اور لٹھلٹھنا حلال ہے۔ اگر ثبوت احکام میں نام بنام آیت کی ضرورت ہو کرے تو انشاء اللہ دنیا میں آج نہ کسی پر کوئی چیز منسوخ و واجب رہے گی اور نہ حرام و مکروہ۔ کوئی آیت یا حدیث آپ دکھلائیں گے جس میں آپ کا نام لے کر آپ پر نذر واجب کی گئی ہو۔ اسی طرح مثال مذکور میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چار بیٹوں کو جو میراث دی گئی ہے کوئی آیت یا حدیث ان کے نام بنام وارد ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں۔ البتہ حکم عام سب کے لئے موجود ہے سورہ مدبارہ تعلیم اللہ بھی موجود ہے جیسا کہ اوپر گذرا مثل قول باری تعالیٰ فامسکوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بکیمذکر المذکر الذکر الذکر بل لکن اہل ذکر میں سے ہیں۔

سوال نمبر ۴

جو شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی کا متقدم ہو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟

الجواب

ایسے شخص کی امامت فی نفسه تو جائز ہے مگر چونکہ اس زمانہ میں جو لوگ ائمہ مجتہدین کی

تقلید نہیں کرتے اور بزرگم خود حدیث پر عمل کرنے کے مدعی ہیں ان کے بعض افعال ایسے ہیں جو مفسد صلوٰۃ ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ ڈھیلے سے استنجاء نہیں کرتے اور اس زمانہ میں قطرہ کا آنا عموماً یقینی ہو گیا ہے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے پا جائے اکثر ناپاک ہوتے ہیں بایں وجہ ان کی امامت سے احتراز چاہئے فقط

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
حکیم الامت العبد الضعیف
محمد شفیع عفا اللہ عنہ
مدرس دارالعلوم دیوبند ۱۳۳۵ھ ہجری

مسئلہ تقلید

پر

حضرت قاسم العلوم و الحسین ارات نور اللہ مرقدہ کا محققانہ تبصرہ

تقلید کی بات سنئے۔ لاریب دین اسلام ایک ہے اور چاروں مذاہب حق مگر جیسے طبابت یونانی یا ڈاکٹری انگریزی ایک ہے اور سارے طبیب کامل قابل علاج اور ہر ایک ڈاکٹر قابل معالجہ ہے اور پھر وقت اختلاف تشنیعیں اطباء یا مخالفت رائے ڈاکٹر ان میں طبیب کا علاج یا جس ڈاکٹر کا معالجہ کیا جاتا ہے۔ ہر بات میں اسی کا کنا کیا جاتا ہے دوسرے طبیب کی یا دوسرے ڈاکٹر کی رائے نہیں سنی جاتی ایسی ہی وقت اختلاف انہ جس مجتہد کا اتباع کیا جائے ہر بات میں اسی کی تابعداری ضروری ہے۔ ہاں جیسی کبھی ایک طبیب یا ڈاکٹر کا علاج چھوڑ کر دوسرے کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور پھر بعد رجوع ہر بات میں دوسرے کا اتباع مثل بادل کیا جاتا ہے ایسے ہی کبھی کبھی بعض بزرگوں نے زمانہ سابق میں کسی وجہ سے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا تھا اور

بعد تبدیلی مذہب ہر بات میں دوسرے ہی کا اتباع کیا یہ نہیں کیا کہ ایک بات ان کی لی اور ایک بات ان کی لی اور تدبیر سے ایک مذہب ہی کا پانچواں انداز گھڑ لیا۔ امام طحاوی جہڑے محدث اور فقیہ ہیں پہلے شافعی تھے پھر حنفی ہو گئے تھے بالجملہ بے تقلید کام نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ کروڑوں عالم اور محدث گذر گئے پر مقلد ہی رہے۔ امام ترمذی کو دیکھئے کتنے بڑے عالم اور فقیہ اور محدث تھے۔ ترمذی شریف انہیں کی تصنیف ہے باوجود اس کمال کے مقلد ہی تھے اعتبار نہ ہو تو ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے جب ایسے عالم اس کمال پر مقلد ہی رہے امام شافعیؒ کی تقلید امام ترمذی نے کی اور امام طحاوی اور امام محمد اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہو پھر آج ایسا کونسا عالم ہو گا جس کے ذمہ تقلید ضروری نہ ہو۔ اگر کسی بڑے عالم نے اماموں کی تقلید نہ کی بھی تو کیا ہوا۔ اور اول تو کروڑوں کے مقابل میں ایک دو کی کون سنتا ہے جس عاقل سے پوچھو گے یہی کہے گا کہ جس طرف ایک جہان کا جہان ہو وہی بات ٹھیک ہوگی۔

بائیں ہمہ یہ کونسی عقل کی بات ہے کہ اس بات میں عالموں کی چال ہم اختیار کریں یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مرین جاہل کسی طبیب کو مرض کے وقت دیکھے کہ اپنا علاج آپ کرتا ہے اور دوسرے طبیب سے نہیں پوچھتا یہ دیکھ کر یہ بھی یہی انداز اختیار کرے کہ اپنا علاج اپنے آپ کرنے لگے اور طبیبوں سے کام نہ رکھے تو تم ہی کہو ایسے آدمی عاقل کہلائیں گے یا بے وقوف۔ سو ایسے ہی کسی عالم کو غیر مقلد دیکھ کر جاہل اگر تقلید چھوڑ دیں تو یوں کہہ علم تو تھا یا نہ تھا عقل دین بھی دشمنوں ہی کو نصیب ہوئی اور جاہلوں کو جانے دیجئے آج کل کے عالم یقین جانتے کل نہیں تو اکثر جاہل ہی ہیں بلکہ بعض عالم تو جاہلوں سے بھی زیادہ جاہل ہیں دو کتابیں اردو کی بغل میں دبا کر غلط کہتے پھرتے ہیں اور علم کے نام خاک بھی نہیں جانتے کم سے کم علم اتنا تو ہو کہ ہر علم کی ہر ایک کتاب طالب علم کو پڑھا سکے۔

باقی رہی تراویح اس میں جو آج کل ملاؤں نے تعقیف نکال دی ہے یعنی بیس کی آٹھ کو دی

ہیں تو ہر ایک کو بوجہ آسانی یہ بات پسند آتی ہے۔ پر یہ بات کوئی نہیں سمجھتا کہ آٹھ رکعتیں جو حدیث میں آئی ہیں تو وہ تہجد کی رکعتیں ہیں تہجد اور چیر ہے اور تراویح اور چیر۔ تراویح کی بیس ہی رکعتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہزار اصحاب تھے اس زمانے سے لے کر آج تک کسی نے بیس رکعت میں حجت نہ کی تھی مگر آج کل ایسے ان پر طحاوی عالم پیدا ہوئے ہیں کہ انھوں نے حضرت عمرؓ اور صحابہؓ کی بھی غلطی نکالی سبحان اللہ یہ منہ اور مسود کی دال۔

باقی یہ کہنا کہ حضرت عمرؓ سے پہلے بیس رکعتیں نہیں پڑھتے تھے یہ خیال خام ہے۔ یہ بات اتنی بات سے کیونکر نکل آئی کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بیس کا اہتمام شروع ہوا۔ دیکھئے پہلے زمانہ میں نکاح ثانی کا اس لئے چنداں اہتمام نہ تھا کہ اس نکاح کو اتنا بڑا نہ سمجھتے تھے جب شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ دیکھا کہ اس امر خیر کو آج کل محبوب سمجھنے لگے انھوں نے اس کا ذکر اپنی تصانیف میں کیا آخر کار ان کی اولاد اہل ان کے شاگردوں نے اس کو جاری کرنے میں کمر باندھی مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ نکاح ثانی شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان کا ایجاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بات نہیں۔ ایسی ہی بیس رکعت کو حضرت عمرؓ اور ان کے زمانہ کے صحابیوں کا ایجاد نہ سمجھئے۔ سنت عبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھئے وہ اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت عمرؓ نے تھے اہل ان کے زمانہ کے صحابی سنی نہ تھے سب کے سب نعوذ باللہ بدعتی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا دیا، اپنی سنت جاری کر دی اب تمھی بتاؤ حضرت عمرؓ اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برا سمجھنے والا کون ہوتا ہے۔

میاں جیو صاحب حضرت عمرؓ اور اصحاب رضی اللہ عنہم کی پیروی کا حکم صحیح صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک دو حدیث لکھے دیتا ہوں انھیں مولوی صاحب کے ان کا ترجمہ کرا لینا جو آٹھ رکعت گاتے پھر تے ہیں۔ ایک حدیث تو یہ لیجئے۔ علیہ السلام بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی ووسری لیجئے اقتدا بالذین من بعدی تیسری لیجئے اصحابی کالنجوم بایہم اقتدا یتسرا ہدایتم فقط۔

امام الامامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

کے متعلق

حفاظ حدیث اور ائمہ اسلام کے چند اقوال پر

از

امام حدیث ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ

امام اعظم ابو حنیفہؒ کی جلالت قدر اور فضائل و مناقب سے غالباً کوئی شخص جس نے کسی مسلمان گھرانے میں پرورش پائی ہو بے خبر نہیں ہوگا۔ ان کے علم و فضل اور مدد و تقویٰ تفسیق فی الدین اور شان امامت سے وہ لوگ بھی انکار نہیں کر سکے جو امام صاحب پرطن و تشنیع ہی کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بہت سے لکھے پڑھے مگر کم علم و کم فہم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ حضرت امام صاحبؒ کو حدیث میں وہ پایہ اور مرتبہ حاصل نہ تھا جو دوسرے ائمہ کا امتیازی وصف سمجھا گیا ہے۔ بہت سے علم حدیث اور عمل بالحدیث کے مدعی جو امام ہمام پرطن و جرح کے لئے تیار بیٹھے رہتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم صرف اسی راستہ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ علم حدیث اور فن روایت میں امام اعظم رحمہ کا مرتبہ گھٹایا جائے لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے:-

چو غنۃ لکھ ایزد و برسنرفند کے کو تف زندریش لبوزد

اس مختصر مضمون میں نہ امام موصوف کی سوانح بیان کی جا سکتی ہے نہ وہ تمام اقوال و شہادات جو ائمہ حدیث اور علماء سلف و خلف سے حضرت امامؒ کی شان میں منقول ہیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ بلکہ ہماری غرض اس وقت اس مقالہ کا پیش کرنا ہے جو اس باب میں امام حدیث ابو عمرو بن عبد البرؒ شارح موطاء مالکی المذہب نے اپنی کتاب جامع العلم میں تحریر فرمایا ہے۔ امام ابن عبد البرؒ تیسری صدی ہجری کے ان علماء میں سے ہیں جن پر اندلس و قرطبہ کے علم کا مدار سمجھا گیا ہے۔ آپ ۳۶۸ھ میں قرطبہ میں پیدا ہوئے وہیں علم و فن حاصل کیا پھر

اندلس کے مختلف شہروں میں قاضی رہے آپ کی بے شمار تصانیف حدیث و فقہ اور تاریخ میں اپنے اپنے فن کی روح سمجھی گئی ہیں۔ آپ فقہ میں امام مالکؒ کے مقلد ہیں حنفی المذہب نہیں۔ اس لئے آپ کا کلام امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ کے بارہ میں اور بھی زیادہ قابل اعتناء ہے۔ اسی لئے بہتر یہ معلوم ہوا کہ ان کے اصل عربی کلمات بھی درج مضمون کئے جائیں اور ترجمہ دوسرے کالم میں رہے۔ واللہ المستعان

(قال ابو عمرو) اقرب اصحاب الحديث
 في ذم ابي حنيفة و تجاوزوا
 الحد في ذلك والسبب الموجب
 لذلك عندنا هو اذ حاله الراي
 والقياس على آثار واعتبادهما
 واكثر اهل العلم يقولون اذا هم
 الاثر بطل القياس والنظرو كان
 رداه لما روي من اخبار الاحاد
 بتاويل محتمل وكثير منه قد تقدم
 اليه غيره وتابعه عليه مثلهم من
 قال بالراي وجل ما يوجد له من
 ذلك ما كان منه اتباعا لاهل بدلة
 كابراهيم النخعي واصحاب ابن
 مسعود الا انه اغرق واخرط في
 تنزيل النوازل هو واصحابه و
 الجواب فيها برايهم واستقصا نعم
 فاتي منهم في ذلك خلاف كبير للسلف
 وشتت هي عند مخالفيتهم بدع وما
 امام ابو عمرو واي عبد البر فرماتے ہیں کہ (یعنی) اصحاب
 حدیث نے امام ابوحنیفہ رحمہ کی مذمت میں سخت زیادتی
 کی ہے اور حد سے تجاوز کر گئے اور سبب اس کا ان
 کے نزدیک یہ ہے کہ امام موصوف نے احادیث و آثار
 میں رائے اور قیاس کو دخل دیا ہے۔ اور اکثر اصحاب
 حدیث یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو قیاس
 باطل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امام موصوف نے جن اخبار کا
 ترک کیا ہے وہ کسی ایسی تاویل کا وسیعہ کیسے جس
 کی ان اخبار میں گنجائش تھی دیکھ لیں موصوف اس عمل میں متقدم
 بھی نہیں بلکہ ان سے پہلے دو کثرائے نے بھی ایسا کیا
 اور ان کے بعد بھی علماء حقانی نے ایسا ہی کیا ہے الرحمن
 جو کچھ حدیث میں قیاس کا دخل وغیرہ انھوں نے کیا ہے وہ سب
 بچے شمر کے اثر حدیث و فقہ کے اتباع میں کیا ہے مثلاً حضرت
 ابراہیم نخعیؒ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؒ کے شاگرد۔ البتہ امام
 کے مجال میں اس کی کثرت ہے کہ انھوں نے ان کے شاگردوں
 نے بہت مسائل کی صورتیں (جہیزات فقہیہ) فرض کر کے
 ان کے جوابات دیے جگر حدیث و قرآن میں صریح حکم نہ ملا
 (ان) اپنے قیاس سے لکھے ہیں اور سلف نے چونکہ فرض جہیزات

پر کلام نہیں کیا تھا اس لئے امام صاحب کے مخالفین نے اس فعل کو بدعت قرار دیا اور عظیم الشان خلاف قائم ہو گیا رہبر حال امام صاحب کے جو قیاس اور رائے سے بعض جوئیات فقیر میں کام لیا اس میں وہ متفرد و تنہا نہیں بلکہ میں کسی اہل علم کو بھی ایسا نہیں پاتا جس نے آیات میں کسی آیت کو اور احادیث میں سے کسی حدیث کو اپنا مذہب و مختار قرار دے کر دوسری آیت اور حدیث میں تاویل دہ کی ہو یا نسخ کا دعویٰ نہ کیا ہو البتہ اس قسم کی چیزیں امام صاحب کے مذہب میں زیادہ اور دوسروں کے مذہب میں کم ہیں۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے ستر مسائل ایسے شمار کر رکھے ہیں جہاں کل حدیث کے خلاف ہیں امام مالک نے محض اپنے قیاس سے وہ ارشاد فرمائے ہیں اور میں نے وہ مسائل بغرض خیر خواہی و نصیحت خود امام مالک کی خدمت میں لکھ کر دیئے تھے۔ امام ابو عمر دین عبد البر فرماتے ہیں کہ علماء امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کا صادر ہونا ثابت مانے اور پھر اس کو رد کر دے جب تک کہ ایسی کسی دوسری حدیث یا اجماع و تعامل سے اس کا نسخہ ہونے کا دعویٰ نہ کرے یا اس کی سنہیں کوئی جرح نہ کرے اور اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ بلا وجہ نہ کرے کسی حدیث کو رد کر دے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی اور اس کو فسق کا گناہ ہو گا۔ ایسا آدمی امت کا امام کیسے بن سکتا ہے مگر حق تعالیٰ نے تمام ائمہ دین کو اس وقت سے محفوظ رکھا نیز امام

اعلم احدا من اهل العلم
الاوله تاویل فی آیۃ او مذہب
فی سنۃ رد من اجل ذلك
المذہب سنۃ اخری بتاویل
سائغ او ادعاء نسخ الا ان لاج
حقیقۃ من ذلك کثیر او هو
یوجد لغیرہ قلیل۔ وعن الیث
بن سعد انه قال احصیت علی
مالک بن انس سبعین مسئلة
کلها مخالفة لسنة النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ما قال مالک فیہا
برایہ قال ولقد کتبت الیہ اعطه
فی ذلك فقال ابو عمرو لیس لاحد
من علماء الامۃ یثبت حدیثا عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یردہ
دون ادعاء نسخ علیہ یا اثر مشلہ
او باجماع او بعمل یجب علی اصلہ
الانقیاد الیہ او طعن فی سندہ و
لو فعل ذلك احدا سقطت عدالتہ
فضلا ان یتخذ اماما ولزمہ اثم
الفسق ولقد عاقبہم اللہ عز و
جل من ذلك وبقوا یتنصرون علی ابی
حنیفۃ الارجاء ومن اهل العلم

من ينسب الى الارجاع كشير له
يعن احد بنقل قبيل قبه
كما عنوانك في ابى حنيفة لما
وكان ايضا مع هذا يحسد وينسب
اليه ما ليس فيه ويختلق عليه
مالا يليق به وقد اثبت عليه
جماعة من العلماء وفضلاء ولعلنا
ان وجدنا نشطة ان نجمع من
فضائله وفضائل مالك ابي العباس
والشورى والاوزاعي كتابا اعلنا
جمعه قد يما في اخبار ائمة
الامصار ان شاء الله - وعن
ابن عباس بن محمد الدوري
قال سمعت يحيى بن معين يقول
اصحنا بن يفرطون في ابى حنيفة
واصحنا به فقيل له احسان
ابو حنيفة يكذب فقال احسان
انبل من ذلك - وعن مسلمة
بن شبيب قال سمعت احمد
بن حنبل يقول راى الاوزاعي

ابو حنيفة کی خدمت کرنے والوں نے ان کو مرجع کی طرف بھی منسوب
کیا ہے اور نہ صرف امام موصوف کو بلکہ انہوں میں سے بہت سے
دوسرے حضرات پر بھی یہ الزام لگایا گیا ہے۔ مگر اس الزام
کی وجہ سے جس قدر زبان درازی امام موصوف کے بارہ میں
کی گئی ہے وہ دوسرے لوگوں کے متعلق نہیں کی گئی اور اس
کا سبب یہ ہے کہ وہ امت کے مشہور امام ہیں (دوسرے
اتنے مشہور نہیں) اور باوجود ان باتوں کے بعض لوگ
ان کی خدمت کو مستقیم ان کی خدا واد مقبولیت عامہ کی وجہ
سے لوگ ان سے حد بھی رکھتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں
ان کی طرف منسوب کہتے ہیں جو ان کے ائمہ نہیں ہیں اور
ان کی شان کے خلاف ان پر تہمتیں باندھی جاتی ہیں اور آثار
اہل حق کی بڑی جماعت نے ان کی مدح کی ہے اور ان کو
اوروں پر تعظیم دی ہے اور اگر ہمیں فرصت ملی
تو انشاء اللہ تعالیٰ امام موصوف اور امام مالک و شافعی اور
ثوری اور اوزاعی وغیرہ رحمہ اللہ علیہم کے فضائل کو ایک مستقل
کتاب میں جمع کریں گے۔ اور عباس بن محمد دوری فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت عمر بن محمد سے سنا ہے کہ وہ (ماتے تھے
کہ ہمارے اصحاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگردوں
کے بارہ میں بہت زیادتی کرتے ہیں کیونکہ ان کے سوا کسی
کو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روایت میں پہنچے تھے یعنی ان میں سے

۱۔ ابتدائے کتاب میں جو مقدمہ مصنف رحمہ اللہ کے حالات کے متعلق ناشر کتاب کی جانب سے لکھا ہوا ہے اس سے
معلوم ہوا کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی جس کی عقامت آٹھ جلدوں میں ہے مگر افسوس ہے کہ اس امام
حدیث کی عرق ریزی کا عظیم الشان تنبیہ ابھی قدر مغفود و ناپاک ہے کہ کسی کتب خانہ میں اس کا موجود ہونا معلوم نہیں ۱۲۷

درای مالک و درای ابی حنیفہ
 کلمہ رای و هو عندی سواء و
 انما العیة فی الآثار - وعن
 الدارودی اذا قال مالک و
 علیہ اورکت اهل بلدنا و الجمیع
 علیہ عندنا فانتہی برید ربيعة
 بن ابی عبد الرحمن و ابن
 ہریرہ و ذکر محمد بن الحسین
 الازدی الحافظ الموصلی فی الاخبار
 السنی فی آخر کتابہ فی النفعاء
 قال یحیی بن معین ما رایت
 احدا اقدم علی وکیع وکان
 یفتی برای ابی حنیفہ وکان
 یحفظ حدیثہ کلمہ وکان قد
 سمع من ابی حنیفہ حدیثا
 کثیرا - قال الازدی هذا
 من یحیی بن معین تحامل
 ولین وکیع کیحیی بن سعید
 و عبد الرحمن بن مہدی
 و قد راہی یحیی بن معین
 هؤلاء و صحیحہم قال و قیل
 لیحیی بن معین یا ابا زکریا
 ابو حنیفہ کان یصدق فی

فرمایا کہ وہ اس کے بالاتر ہیں اور مسلم بن شیبہ
 سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد
 بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیاس امام
 اوزاعی کا اور قیاس امام مالک کا اور قیاس امام ابو حنیفہ
 کا سب قیاس ہی ہے اور وہ سب میرے نزدیک برابر
 ہیں اور حجت انہار ہی میں ہے اور امام داروددی کہتے
 ہیں جب امام مالک کسی مسئلہ کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ
 میں نے اپنے شہر کے علماء کو اس کے موافق پایا ہے تو ان
 کی مراد ان علماء اور مجمع سے رایت بن ابی عبد الرحمن اور
 ابن ہریرہ وغیرہ ہوتے ہیں اور محمد بن حسیں الازدی موصلی جو
 حفاظ حدیث سے ہیں اپنی کتاب المنہاج کے آخر میں
 فرماتے ہیں کہ یحیی بن معین نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی
 عالم ایسا نہیں دیکھا جس کو امام وکیع پر مقدم اور
 افضل سمجھوں (اور اس کے باوجود) وہ فتویٰ امام
 ابو حنیفہ کے قول پر دیا کرتے تھے اور ان کی تمام حدیثیں
 انہیں یاد تھیں اور انہوں نے امام ابو حنیفہؒ سے
 سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں - حافظ ازودی کہتے ہیں
 کہ وکیع کے بارہ میں جو کچھ یحیی بن معین نے فرمایا ہے یہ ان
 کا قانع ہے ورنہ یحیی بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی
 وکیع سے افضل تھے اور یحیی بن معین ان سب حضرات
 کی خدمت میں رہے ہیں - یحیی بن معین سے دریا
 کیا گیا کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارہ میں صدق
 ریح و مسیح بیان کرنے والے تھے، فرمایا ہاں!

الحديث قال نعم صدوق وقيل
له فالشافعي كان يكذب قال
ما احب حديثه ولا ذكره
وقال ابو عمرو لم يتابع عيسى بن
معين احدا في قوله في الشافعي
وقال الحسن بن علي الحلواني
قال لي شبابة بن سوار كان
شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة
وكان يستنشد في أبيات
مساور الوراق -

اذا ما الناس يوما قاي سونا
بأبدة من الفتيا لطيفة
وقال علي بن المديني ابو
حنيفة روى عنه الثوري وابن
المبارك وحماد بن زيد وهشيم
ووكيع بن الجراح وعباد بن
العوام وجعفر بن عون وهو
ثقة لا بأس به وقال يحيى بن
سعيد ربا مستحسنا الشيء من
قول أبي حنيفة فناخذ به
قال يحيى وقد سمعت من أبي
يوسف الجامع الصغير ذكره
اللاذلي وقال ابو عمرو الذين

وہ صدوق ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کیا امام شافعی
روایت حدیث میں کچھ نہ تھے تو فرمایا کہ مجھے ان کی
حدیث پسند نہیں اور نہ اذن کا ذکر پسند کرتا ہوں
(ابو عمرو بن عبد البر رحمہ فرماتے ہیں) کہ امام شافعی رحمہ کی
حدیث کو ساقط کہنے کے بارہ میں کسی نے مجھ سے بھی
کی موافقت نہیں کی اور حسن بن علی حلوانی فرماتے
ہیں کہ مجھے حضرت شبابہ بن سوار رحمہ نے فرمایا
کہ امام حدیث شعبہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے بارہ میں
ابھی رائے رکھتے تھے اور مجھ سے مساور و راق
کے اشعار جو امام موصوف کی مدح میں ہیں سنا
کرتے تھے۔ امام حدیث علی بن مدینی فرماتے ہیں
کہ امام ابو حنیفہ رحمہ سے سفیان ثوری۔ عبد اللہ
بن مبارک۔ حماد بن زید۔ ہشیم اور وکیع بن جراح
اور عباد بن عوام۔ جعفر بن عون جیسے ائمہ حدیث
نے حدیث حاصل کی ہے وہ ربا شہ۔ ثقہ ہیں ان
میں کوئی کمی نہیں۔ امام حدیث یحییٰ بن سعید رحمہ
فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ کے
اقوال پسند آتے ہیں تو ہم انہیں کو اختیار
کرتے ہیں اور بیان کیا کہ امام ابو یوسف رحمہ
تلمیذ امام ابو حنیفہ رحمہ سے میں نے جامع صغیر
پڑھی ہے۔

یہ تمام روایات حافظ ازدی نے بیان
کی ہیں۔ امام ابی عبد البر رحمہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں

نے امام ابو حنیفہ رحمہ سے روایت کی اور ان کی توثیق
سرمائی اور ان کی درج و شمار کی وہ ان لوگوں
سے زائد ہیں جنہوں نے ان کے بارہ میں کچھ کلام
کیا ہے (۱) بھی کسی واقعی حبیب کی وجہ سے نہیں)
بلکہ صرف اس لئے کہ انہوں نے (ایسے مسائل میں
جن میں کوئی نص قرآن و حدیث میں وارد نہیں)
قیاس سے کام لیا اور ان کی طرف ارجماد کی نسبت
کی گئی ہے اور یہ بات ہمیشہ سے کہی جاتی ہے کہ،
متقدمین میں کسی شخص کے بارہ میں لوگوں کا مختلف
رائیں رکھنا اس شخص کی جلالت و قدرا و عظمت
شان کی دلیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کا واقعہ خود اس کی دلیل ہے کہ ان کے بارہ
میں دو قسم کے لوگ تباہی میں پڑ گئے۔ ایک ان سے
محبت رکھنے والے جنہوں نے افراط محبت کی
وجہ سے حدود شرعی سے تجاوز کیا۔ دوسرے جو نہیں
رکھنے والے جو حدود شرعی سے تجاوز کر گئے یہی مغفلان
حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ

رودا عن ابی حنیفۃ ووثقوہ و
اثنوا علیہ اکثر من الذین
تکلموا فیہ والذین تکلموا فیہ
من اهل الحدیث اکثر ما عابوا
علیہ الاغراق فی الوای والقیاس
والارجاء وکان یقال یستدل
علی نبأہۃ الرجل من الماضین
بتباین الناس فیہ قالوا لا تری
الی علی بن ابی طالب انه هلك
فیہ فقتلنا ن محب اخرط ومبغض
اخرط وقد جاء فی الحدیث
انه یهلك فیہ رجلان محب
مفرط ومبغض۔ وھذا صفت
اهل النباہۃ ومن بلغ فی الدین
والفضل الغایۃ والله اعلم
والمحقق جامع العلم لابن عبد البر

رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۹۲

کبارہ میں محبت سے حد سے بڑھنے والے اور عداوت رکھنے والے ہاک ہوں گے اور جی لوگوں
کو حق تعالیٰ دین میں عظمت و جلالت اور بزرگی نصیب فرماتا ہے اور ان کی یہی شان ہوتی
ہے۔ (محقق جامع العلم ص ۱۹۴)

تقلید گو شخصی گو

کے متعلق قطب عالم فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد قدس سرہ گنگوہی

کا

ایک مکتوب گرامی مشتمل پر تحقیق اہل حق

”ذیل کا مکتوب قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرہ کے کاغذات سے عرصہ ہوا برآمد ہوا تھا اور صاحب زادہ حکیم مسعود احمد صاحب مرحوم سے احقر نے حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ وہ بہت سے علمی جوابات پر مشتمل ہے یہ مکتوب اس زمانہ کے ایک صاحب تصنیف پرور عالم کے شبہات کے جواب میں ہے۔ افسوس کہ اصل خط جس کے جواب میں یہ دالان نامہ تحریر فرمایا گیا ہے دستیاب نہیں ہوا جس سے جواب کا مضمون پوری طرح واضح ہوتا لیکن اہل علم کے لئے اب بھی مطلب سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہو سکتی اقامہ ذیل علم کے لئے اس کوشش کیا جاتا ہے۔ و اللہ الموفق والمعين“

از مبداء و مشید احمد

مولوی صاحب سلمہ۔ بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائید۔

آپ کا خط دیکھ کر بے ساختہ یہ شعر یاد آیا ہے

مرا خواندی و عود بدام آمدی نظر بختہ ترکن کہ خام آمدی

آپ نے خوب مباحثہ کیا ہے کہ خود ہی فریفتہ ہو گئے۔ بندہ آج کل نہایت مدیم لکھتا ہے لکھنا دشوار ہے۔ کاش تم حاضر ہوتے تو اچھی طرح تقریر ہو جاتی۔

قول کہ تقلید شخصی کو واجب سمجھنا بدعتہ سیر ہے۔

اقول آپ کے نزدیک تقلید شخصی مباح ہے چنانچہ آپ اوپر مقرر ہوئے ہو۔ مگر مباح ہونے کے آپ معنی نہیں سمجھے کہ کیا ہیں۔ سنو تو سہی تم نے تو منقول اور معقول دونوں کو دھو دیا ہے۔ نفس تقلید اعنی تقلید مطلق تو فرض بقولہ تعالیٰ فاسکلوۃ الخ

اور حدیث انما شفاء النی السوال۔ اور خود بدیہی بھی کہ دین بدون سیکھے نہیں آتا عقل و حس کو اس میں دخل ہی نہیں پس مطلق تعلیق تو فرض ہے یقین ہے کہ آپ بھی قبول کر لیں گے۔ ورنہ اثبات اس کا کر دیا جاوے گا۔ اور اس کے دو فرد ہو دیں گے تعلیق شخصی اور تعلیق غیر شخصی کیونکہ دونوں حصے ایک جنس کے ہیں۔ خواہ اس کو جنس اور دو نوع کہو یا مطلق اور دو فرد متعین کہو۔ خواہ کلی اور دو جزئی کہو۔ جس طرح چاہو مقرر کرو۔ بہر حال ہر دو نوع تعلیق تحت تعلیق مطلق کے ہو دیں گی جو فرض ہے۔ بھلا آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرض کے نوع یا فرد مباح کس طرح ہوئے۔ مرد خدا فرض اور مباح تو مباح و دو نوع ہیں کہ تحت جنس حکم کے ہیں۔ پھر ایک نوع مباح دوسری نوع کی فرد کس طرح ہو گئی ذرا تو سوچو تعلیق مطلق تو فرض اور شخصی مباح اور حالانکہ یہ فرد ہے تعلیق فرض کی۔ پس تمام آپ کا خدشہ اس ہی خطا فہم پر مبنی ہے۔ پس ہوش کرو کہ تعلیق ہر دو قسم فرض ہے کوئی مباح نہیں۔ مگر چونکہ امتثال امر تعلیق میں تخییر ہے کہ جس فرد کو چاہو ادا کرو دو دوسرے کی ضرورت نہیں اور جو دونوں نہ کرو گے تو عاصی ہو گے۔ اس تخییر کو مباح کہہ دیا ہے مجازاً نہ یہ کہ خود شخصی بذاتہ مباح ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ کفارہ میں حلف کے مثلاً نفس کفارہ فرض ہے اور اطعام اور کسوة اور رقبہ میں تخییر جس کو ادا کر دیا مطلق کفارہ سے برادرت ہو گئی۔ اور جو کسی کو نہ کیا عاصی رہا۔ علی بن اخطاب اٹھنے واجب اور نکرا اور سبیح بقر و ابل اور پھر فرمایا وہ و طیرا جزئیات میں خیال جس فرد کا آتی ہو۔ آتی فرض ہی کا ہو ا مباح کوئی بھی نہیں سب فرض ہیں مگر ایک کے اتیان سے سب سے بری ہو جاتا ہے۔ یہی حال حملہ کلیات کا ہے کہ مطلق شرعی فرض ہوتا ہے اور مباح کہنا اس کا باعتبار اباحت اختیار کسی فرد کے ہے نہ مباح مقابل فرض کہ آپ نے شبہ فرض ہو جانے مباح کا بے موقعہ کیا۔ ورنہ اگر یہی شہ ہے تو شخصی واسطے اس ہی آپ کی تقریر سے غیر شخصی کو بدعت سید کہہ دیں گے۔ کیونکہ غیر شخصی کس طرح فرض ہوتی ہے وہ بھی تو مباح ہمیں معنی ہے جو مذکور ہوا۔ اور شاہ ولی اللہ نے کہاں کہا ہے کہ غیر شخصی کے وجوب پر اجماع متفق ہوا تاکہ مقابل نوع اس کے حرام ہو کیونکہ وجوب کا مقابلہ حرام

سے ہوتا ہے۔ اگر فرضاً یہ کہا ہے تو شخصی مباح کس طرح ہوگی بلکہ حرام ہوئی۔ اور یہی کوئی غیر مقلدین کوئی ہوئی ہے۔ بلکہ (شاہ صاحبؒ) یہ فرمایا ہے کہ قرونِ ثلاثہ میں باجماع جائز رہی ہے پس جواز سے دوسری نوع مقابل کی کراہت کس طرح ثابت ہوگئی۔ امکان خاص تو پڑھا ہی ہوگا اور شرع میں ایک فرد کی کراہت کماں ثابت ہے جواز ضخیم شاذ سے جو صحابہ میں شائع رہا۔ سُبْحِ بَقَرِ حَرَامِ کیونکر ہوا۔ بلکہ کلی کے حکم سے سب افراد جائز ہیں اور تعادل سر و واحد سے دیگر افراد مرتفع نہیں ہوتے۔ مساوی الاقدام رہتے ہیں پس اگر یہ قاعدہ ذہن نشین ہو گیا ہے تو سوچو کہ جیسے آپ کے نزدیک شخصی مباح ہے ایسے ہی غیر شخصی بھی مباح ہی ہے۔ اور جیسا کہ غیر معین کہ غیر شخصی مراد اُس کی ہے آپ کے نزدیک واجب ہے ویسے ہی معین کہ شخصی اُس کی مراد ہے واجب ہی ہے اور حق یہی ہے کہ دونوں واجب ہیں اور اباحت و دنوں میں معنی تخییر ارتکاب احدا ہے اور بس۔ اپنی ذات میں دونوں فرض ہیں تو آپ کا شبہ تو گاؤں خورد ہوا۔ اب دوسرے جملہ کو بیان کرنا بھی بطور اعتراض کے ضرور ہے۔

قولہ۔ اور جو آئین بالجہ و رطل یدین الخ و ارب اگر موافق مسلک علماء کے یہ امور بوجہ عمل بالحدیث کے کرے گا اُس سے لڑنا حرام ہے مگر جو بوجہ تعلیمی و ہوائے نفسانی کرے گا اور فتنہ اندازی کی وجہ سے تو اُس سے لڑنا عین دین ہے کہ رفع فساد واجب ہے۔ یہ بھی بدیہی ہے اگر اس میں شبہ ہو از پس واضح کیا جائے گا۔ اب حاجت نہیں سمجھی گئی۔

قولہ۔ پھر تفرد و حرام کے خوف سے تقلید شخصی کو الخ و عزیرہ ابدعت سیدہ جب ہوتا کہ شخصی بذاتہ مباح ہوتی وہ بذاتہ حق تعالیٰ اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض بنائی ہوئی ہے مثل غیر معین کے اگر بوجہ سہولت کے یا عدم تفرق مذاہب کے شیوع غیر معین کا رہا تو عملدرآمد قرونِ ثلاثہ سے منصوص فرض مباح کس طرح بن گیا اور کس طرح اس کا التزام بدعت ہو گیا۔ اور کیوں خود التزام قرونِ ثلاثہ کا خلاف تخییر نص کے ایک فرد کو بدعت نہ ہوا اگر غیر معین کا التزام بدعت نہیں تو معین کا کیسے بدعت ہوا۔ اور جو معین کا بدعت ہے تو غیر معین کا کیا وجہ

کہ بدعت نہ ہو۔ نص میں دونوں برابر۔ فرضیت میں دونوں مساوی۔ عمل میں ہر دو یکساں عجب العجایب ہے۔ اگر وجوب عمل غیر معین پر اجماع ہو اسے تو کہیں ہم کو بھی مطلع کر دو۔ ہم نے آج تک دیکھا نہ سنا نہ عقل مستبول کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کلی حکم کے ایک فرد کو التزام عمل امت بفرد دیگر حرام کر دیوے اور عوام جو خدا تعالیٰ کے ایک حکم کلی کے ایک فرد کا التزام کریں کہ ملتزم قرون سابقہ کے وہ نہ تھے بلکہ دوسرے فرد کے ملتزم تھے تو عوام بیچارے مبتدع ہو گئے کہ کیوں خلاف عمل قرون سابقہ کے خدائے تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بھائی اس کو اگر کوئی تم سے پوچھے کہ قرون ثلثہ کا عمل خدا تعالیٰ کے حکم فرضی کا نسخ ہے اور یہ شرک ہے یا نہیں تو کیا جواب دو گے۔ ایسی حماقت سے مقلدین کو غیر مقلدین مشرک بنا کر خود مشرک ہوئے اور خبر نہیں ہوئی کہ اٹا دہ طوق شرک اپنی ہی گردن میں آن پڑا۔ ذرا سمجھ کر دیکھنا۔

قولہ۔ پس اس صورت میں عوام کو تنبیہ الخ

اقول: بے بیشک تنبیہ چاہیے کہ ایسا عقیدہ فاسد نہ کریں بلکہ دونوں کو شرعی مساوی الاقدام جان کر جس کو چاہیں عمل کریں بشرط عدم تلہی و عدم فتنہ و فساد اگر ممکن ہو مگر بے شک ظاہر ہے کہ فساد سے خالی نہ ہوگا خواص تو کہہ سکتے ہیں مگر عوام فساد سے ہرگز خالی نہ رہیں گے۔ اپنے مرنے کو آج جو روضہ حلال اور کل حرام۔ ایک روزہ صنب حلال اور دوسرے روزہ ناپاک خبیث۔ خوب قہقہے ہوں گے کہ ہمارا دین خوب دہریوں کا مذہب ہے۔ اب بھی نصاریٰ ہندو اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب کا ٹھکانا نہیں۔ پھر ثرواہل اسلام عوام بھی ایسا کریں گے ذرا جزئیات کو سوچ کر دیکھنا۔ اگر شبہ رہے تو پھر لکھنا دوچار صورت لکھ دوں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

قولہ۔ جیسے اور رسوم شادی تھی کی الخ

اقول:۔ مثال غلط ہے رسوم فی ذاتہ مباح تھی نہ فرض محض اس کو دوسرے کیا مناسبت ہے۔ یہ آپ کی تیار فاسد علی القاسد ہے مباح کو واجب بتانا حرام اور حرام سے منع کرنا واجب واجب میں فساد کا خوف درست نہیں اور نکاح خواہ اول ہو یا ثانی

یہ ثالث عند التوقان واجب اور بخیر مشرتا فرض اس کا ترک حرام باوجود قدرت کے تو نکاح ثانی کا اجراء بھی واجب ہے اور واجب کا ترک بخیر مشرتا عوام درست نہیں اور تاکید نکاح ثانی رفع فساد کے واسطے ہے کہ زنا ہے اور وہ مشہور ہے پس آپ کی نظر نے بالکل بے عمل نفس غرابت کو دیکھ لیا اس کے ثمرہ لازم کو نہ دیکھا اگر نکاح میں بھی کوئی دوسرا امر قائم مقام نکاح ثانی کے ہو کر دفع زنا ہو جاتا تو اس کی بھی وہی صودت ہوتی مگر یہاں تو سوائے نکاح کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ لہذا نکاح کی بر فرد واجب ہوئی تعلید میں غیر معین کو چھوڑ کر دوسری فرد خود ذمت کے عمل کو موجود ہے کہ فرض بھی ادا ہو اور فرض رفع فساد کا بھی ادا ہو۔ ہم یخ و ہم کباب عالم و بجار ہی نکاح کے مقابل قائم مقام تھا و سوائے قطع اعضاء تناسل کے کہ وہ حرام ہی ہے فافهم۔

قولہ۔ البتہ کوئی مثال ایسی ہو قرون خیر میں الخ

اقول۔۔ یہ کلام آپ کی تو لبس عجیب و غریب ہے۔ سلو خاتم بایں ہاتھ میں صحابہ کے قرن میں مباح تھی۔ پیچھے بوجہ مشابہت روافض کے کہ یہ بھی فتنہ ہے لقولہ من تشبه بعقور فهو منهم مکروہ تحریمی ہوئی۔ ہدایہ دیکھ لو۔ پس یسار کا تختم اور یمن کا تختم دونوں جائز اور قرون ثلاثہ میں یمن کا مباح رہا۔ اور پھر یسار کا مکروہ ہوا تو ترک تختم یسار واجب ہوا کہ ترک مکروہ واجب ہے بحق فلاں کہنا اول مباح تھا۔ فقہاء نے ترک کو اس کے واجب کیا بسبب فتنہ عوام اور شیوع مذہب معتزلہ کے کہ ان کے نزدیک حق علی اللہ ہے ثواب مطیع و عذاب عاصی وہ مثال سے اگر تسلی نہ ہو تو پھر دیکھ جائے گا اور تم تو خود ہی بول رہے ہو کہ رسوم مباح اور اب بسبب فتنہ کے حرام اور نکاح ثانی مباح اور بسبب خوف زنا واجب ہوا فقہ سے کیا پوچھتے ہو۔ تمام دنیا کے عالم تو فعل و قول رسول کو حجت مگر و سنتے ہیں کہ اصل مقیاس علیہ وہی ہے اور آپ لکھتے ہیں کہ وہ خود شارع تھے ما شاء اللہ اگر شارع کے فعل پر قیاس نہ ہو گا تو قیاس کی اصل کہاں سے آوے گی یہ تو تم نے ایسی کہی کہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ قیاس قرآن و حدیث پر اقل ہے اس کے بعد کوئی امر دلیل ہوتا ہے تو اب بولو کہ یہ کیا تم نے لکھ دیا ہے۔ اور صحابہ کا قول بھی خود حجت ہے جیسا صحابہ مامور باتباع میں متبع بالکسر رسول کے اور متبع بالفتح من

بعد کے۔ ایسا ہی دیگر قرون میں ہے۔ نہ معلوم یہ فرق کہاں سے نقل کیا ہے صحابہ کا فعل عجت اور مقیس علیہ ہوتا ہے اگر قیاس صحابہ کا نہ ہو۔ اصول کو دیکھ لو فہم علیہ السلام نے فہم قریش کی زبان میں قرآن کو مباح کیا حضرت عثمان نے اس کو حرام اور ترک کرنا اس کا واجب کر دیا۔ شورش عوام کی وجہ سے یہ عجت عجت ہے۔ دیکھ کہ اس کا مقیس علیہ ہوتا اور مست نہیں کہ یہ قول محقق غلط و خطا ہے۔ اب دوسری قسم کی مثال آپ کی محقق خلاف فہم ہے کہ چونکہ قرون ثلاثہ میں مل نہ ہونے سے فہم قریش مخصوص بدقت نہیں ہو سکتا اسلئے بدقت ہے وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کی فہم غلط سے پیدا ہوا ہے۔

فاسئلوا اهل الف کون میں محمد بن ابی حاتم بن جابر نے جو اس سے پوچھیں حکم عام ہے کوئی مخصوص نہیں۔ احادیث صحیحہ وغیرہ منسوخہ کا بیان تھا کہ تو مشکل ہے اس کے ہی لئے تعلید کی جاتی ہے اگر کسی کو معلوم ہو جاوے تو حاجت تعلید نہ ہو۔ مگر کون کو معلوم ہو خود یہ بھی تعلید ہی ہے۔ جو حدیث صحیح متعارض کہ نسخ کسی کا معلوم نہیں پھر کسی سے پوچھ کر کسی کو مزاج کرے گا وہ نہ تذبذب میں رہا اور احتمال اکثر کے حدیث نہ ملنے کا ایک لغو امر ہے جب مصرح اس کی تحقیق موجود ہے پھر یہ احتمال محقق ہوا لے نفسانی ہے۔ جیسا احادیث جہر آئین دفع بیان وغیرہ میں صحیح ہیں۔ دوسری جانب بھی احادیث ہیں تزییح مصلحت کے وقت ہوتی ہے یہاں معارضہ ہی نہیں۔ امام صاحب بھی وجود ان افعال کے بقدر ہیں مگر آخر فعل ہونا ثابت نہیں ہوتا تعارض میں وحدت زمان شرط ہے دو وقت میں دو فعل کئے ناسخ کا حال اور منسوخ کا محقق نہیں ہر ایک نے تزییح ایک جانب کو اجتہاد کی ہے جس کو چاہے قبول کر لیوے اگر سمجھ جاوے تو مطلع کر دینا اور نہ پھر لکھنا کہ تعارضی اصلاح ضروری ہے۔ تم تو ایک ہی بحث میں بہک کر آل پتال کہنے لگے۔ اور شرم مت کہ تا صاف صاف لکھنا کہ دین کی بات ہے، لغزش عالم کی خلق کو تباہ کرتی ہے غیر مقلدین انہیں دو تین قاعدہ کے ضبط سے خراب ہو گئے ہیں۔ برائین قاطعہ کو سمجھ لیتے تو ان خدشات سے محفوظ رہتے مگر سرسری نظر سے دیکھا ہے۔

بند

رشید احمد از گنگوہ

تقلید گنج شری

کا ثبوت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعارف سے جو

از

افادہ ایسی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دامت قضاہم

”مولانا موصوف کی مجالس عموماً افاداتِ علیہ سے معمور رہتی ہیں ایک اتفاقی مجلس میں آپ نے دو عظیم الشان فائدوں کی طرف اشارہ فرمایا جن میں سے ایک اس صحبت میں ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے تقلید شخصی کے ثبوت میں صحیح بخاری کی روایت سے صحابہ کرام کے تعامل کا ایک واقعہ بیان فرمایا جس کو احقر نے باضافہ مختصر تمہید ضبط کر لیا وہ ہذا۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

کسی مسلمان کو اس میں خلاف نہیں ہو سکتا کہ اصل حکم تمام امور میں حق تعالیٰ کا ہے اور صرف اسی کا اتباع ہر شخص پر واجب ہے۔ انبیاء و رسل کے احکام جو واجب تسلیم ہیں وہ بھی صرف اسی بناء پر کہ وہ حق تعالیٰ کے احکام کے مبلغ اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ وہ اگر اپنے اجتہاد سے بھی کچھ حکم دیتے ہیں تو اس بناء پر کہ اُس کو کسی قرینہ و دلیل سے حق تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں اور اسی لئے خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُن کے احکام کی اطاعت مخلوق پر فرض و واجب قرار دی ہے ورنہ ان الحکم الا للہ واللہ کے سوا کسی کا حکم قابل تسلیم نہیں، قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے۔

اُس سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہو گئی کہ جس طرح انبیاء و رسل کے احکام کی اطاعت کو حق تعالیٰ کے ساتھ شرک فی الحکومتہ والربوبیۃ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح ائمہ امت جو انبیاء کرام

علیہم السلام کے نابین اور ان کے احکام کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنے والے ہیں ان کے بتائے ہوئے احکام کی تبلیغ کرنے والے ہیں وہ جو کچھ اجتہاد سے بھی کہتے ہیں تو اس کی بھی اصل کتاب و سنت کی ساتھ مستند ہوتی ہے۔ تو جس طرح انبیاء علیہم السلام کی اطاعت عین حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح ائمہ دین کی اطاعت بھی بلا شہد اللہ و رسول کی اطاعت ہے، اسی اطاعت کا نام اصطلاح فقہ میں تقلید ہے۔

آیت کریمہ فاستشوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو) میں قرآن کریم نے اسی اصول مسئلہ کی تعلیم دی ہے کہ جو لوگ خود قرآن و حدیث کے غوامض کو نہیں سمجھ سکتے وہ اہل علم سے احکام الہیہ دریافت کریں اور ان کی تقلید کریں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تقلید کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ پوچھ کر احکام خدا پر عمل کریں۔ اور یہ ایک ایسا مسلم الثبوت ضابطہ ہے کہ کوئی سمجھ دار انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے منصف اہل حدیث بھی مطلق تقلید کے جواز کو جب میں اختلاف نہیں کرتے۔ اور اسی لئے اس کے عقل اور نقلی دلائل جو عامہ کتب میں مذکور و معروف ہیں ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اختلاف اور بحث صرف اس میں ہے کہ امام معینی کی تقلید پر پابندی کی جاوے کہ ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے ائمہ کے اقوال پر عمل نہ کیا جاوے جس کو اصطلاح میں تقلید شخصی کہا جاتا ہے لیکن اگر اس کی حقیقت کو سمجھ لیا جاوے تو یہ بھی کوئی مشکل بحث نہیں رہتی۔

تقلید شخصی کی حقیقت | اصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص اجماع ہوئی (خواہش پرستی) کی حرمت و مانعت کے لئے آئی ہیں اور اسی

لئے ائمہ اربعہ اور تمام اہم امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اجماع ہوئی احکام دینیہ میں قطعاً حرام ہے جو شخص اپنی غرض اور خواہشات کو سامنے رکھ کر اس کی پیروی کرتا ہے اور پھر قرآن و حدیث میں اس کے دلائل و دھوکے دہانے اور اپنے ارادے اور خیال کے اعتبار سے متبع ہوئی ہے متبع قرآن نہیں اگرچہ قرآن میں اس کی کوئی سند اتفاقاً مل بھی جاوے معاملہ علیم و خیر کے ساتھ جو دلوں کی گہرائیوں پر مطلع اور نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ حافظ ابن تیمیہ

رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں اس پر ایک مبسوط مقالہ میں تمام اسرت کا اتفاق نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لئے ائمہ مجتہدین کے مذاہب کو منہ و عنقا ہے۔ اور اپنی ہوی پر عمل کر کے اس کو کسی امام کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا متبع نہیں۔ بلکہ متبع ہوی ہے اور ایسا کرنا دین کو ایک کھلونہ بنانا ہے۔

آبن تیمیہ کے بعض الفاظ یہ ہیں:-

فی وقت یقلدون من یفسد
وفی وقت یقلدون من یصحیح بحسب
القرض والہوی و مثل هذا
لا یجوز بالتفاق الامة و ثم قال بعد
ثلاثة اسطر و نظیر هذا ان یعتقد
الرجل ثبوت شفعة الجوار
اذا كان طالباً لها و عدم ثبوتها
اذا كان مشترياً فان هذا الایموز
بلاجماع و كذا من بقی صحة ولاية
القاسق فی حال نکاحه و سبق علی
فساد و لا یتد حال طلاقه لم
یجوز ذلك باجماع المسلمین و
لو قال المستفق المعین انا لم
اكن اعرف ذلك وانا الیوم التزم
ذلك لم یكن من ذلك لان
ذلك یفسخ باب التلاعب
بالدین ویفسد الذبیعة
الی ان یكون التحذیر والتحلیل

یہ لوگ ایک وقت اس امام کی تقلید کرتے ہیں
جو نکاح کو فاسد قرار دیتا ہے اور دوسرے وقت
میں اس امام کی جو اس کو صحیح قرار دیتا ہے اور یہ بعض
اپنی غرض و ہوی کی وجہ سے ہے اور ایسا کرنا باتفاق امت
ناجائز ہے (پھر اس کے تین سطر بعد لکھا ہے) اور اس
کی نظیر یہ ہے کہ کوئی آدمی جس وقت کسی حق شفعہ
کا خود طالب ہو تو مذہب امام ابو حنیفہ کے مطابق
شفعہ جوار کے ثبوت کا اعتقاد ظاہر کرے اور اگر
مشتري ہو اور دوسرا شخص طالب شفعہ تو مذہب
امام شافعی کے مطابق اس کے عدم ثبوت کا معتقد
بن جائے۔ ایسے ہی وہ شخص جو بحالت قیام نکاح
ولایت قاسق کی صحت کا قائل اور اس کی بطلان پر
منافع نکاح سے مستفیع ہے مگر جب طلاق ٹکڑا دے
تو حرمت مغلطہ سے بچنے کے لئے ولایت قاسق کو کالعدم
اور اس کے ماتحت معتقد شدہ نکاح کو فاسد قرار دے کہ
یہ باجماع مسلمین جائز نہیں۔ اور اگر کوئی مستفتی یہ کہے
کہ پہلے مجھے اس مذہب کی خبر نہ تھی اور اب میں اس
کا معتقد اور پابند ہوں تب بھی اس کا قول قابل تسلیم

بحسب الالواء
 رشتہ دہی الیہ تیسرے جلد ثانی ص ۱۳۰ ہے اور اس کا سبب بتا ہے کہ حرام و حلال کا مدار بعض
 (ص ۲۴۱) اہل اہل و خواہشات پر ہر جاوے۔

علماء اہل سنت کی تصریحات اس بارہ میں بے شمار ہیں ہم نے ان میں سے صرف حافظ ابی
 تیمیہ کے کلام پر اس لئے اکتفاء کیا کہ حضرت اہل حدیث بھی ان کی امامت و جلال کے قائل اور
 بہت سے معاملات میں ان کے متبع ہیں۔

الغرض اتباع ہوئی باجماع اہل سنت حرام ہے۔ اور ادھر یہ بات تقریباً سے محسوس و مشاہدہ ہے
 کہ اگر عوام کو آزاد چھوڑ دیا جاوے کہ جس مسئلہ میں چاہیں ابو حنیفہؒ کے مذہب پر عمل کریں اور
 جس میں چاہیں شافعیؒ کے مذہب پر پھر جب چاہیں مالکیہ کا قول لے لیں اور جب چاہیں حنبلیہ
 یا دوسرے ائمہ مجتہدین کا تو اس کا انجام لازمی طور پر وہی ہوگا جس کو حافظ ابن تیمیہؒ
 نے باجماع مسلمین حرام و ناجائز قرار دیا ہے۔ اس شرعی مصلحت کی بناء پر عائیت اور امامت
 اس میں دیکھی گئی کہ امام واحد کا اتباع تمام مسائل میں لازم قرار دیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصل مقصود اتباع ہوئی سے بچنا ہے اور چونکہ اس کی تدبیر اس ہوئی
 پرستی کے زمانہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ عمل کرنے والوں کو آزاد نہ چھوڑا جاوے بلکہ امام واحد
 کی تقلید پر مجبور کیا جاوے اس لئے تقلید شخصی بوجہ ذریعہ مقصود ہونے کے واجب قرار دی
 گئی۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کی ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ائمہ اربعہ کی تقلید یا کسی
 دوسرے امام معین کی تقلید کے ثبوت کے لئے ضروری نہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا نام
 بتلایا گیا ہو یا ان کی تعیین کو ضروری کہا گیا ہو۔ کیونکہ قرآن و سنت مقاصد شرعیہ کی تصریح
 کرتے ہیں ان کے ذرائع کی تصریح کرنا ضروری نہیں جیسے حج کا فرض ہونا قرآن و حدیث میں
 منصوص ہے۔ مگر ریل اور جہاز یا موٹر اور اونٹ جن کے ذریعہ حج کے مقصود تک رسائی ہوتی
 ہے ان میں سوار ہونے کی ضرورت کی تصریح یا جہاز کے نام کی تعیین کتاب و سنت میں
 ڈھونڈنا ناواقفیت اور بے علمی کی دلیل ہے۔ اس لئے اگر کتاب و سنت میں کہیں بھی تقلید
 شخصی کا ثبوت تصریحاً نہ ہوتا صرف اتباع ہدای کی ممانعت تقلید شخصی کے ثبوت کے لئے کافی تھی۔

لیکن حضرات صحابہ کے تعامل سے ثابت ہوتا ہے کہ قرن اول میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں۔ عام حضرات صحابہ علماء صحابہ کی تقلید کرتے تھے۔ پھر ان میں بھی بعض تو مطلقاً بتائیں گے کہ کبھی کسی عالم کی اور کبھی کسی دوسرے بزرگ کی تقلید کر کے عمل کرتے تھے۔ کیونکہ وہ حضرات اتباع ہونی کے خطرہ سے محفوظ و مامون تھے۔ اور بعض اس وقت بھی تقلید شخصی پر عامل تھے جس کی ایک نظیر اس جگہ لکھی جاتی ہے اور یہی اس تحریر کا اصل مقصد ہے۔

اہل مدینہ کا تعامل زید بن ثابتؓ کی تقلید شخصی

صحیح بخاری میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:-

ان اهل المدينة سألوا
ابن عباس رضى عن امراء طائف
ثم حاضنت قال لهم تنفرو قالوا
لا نأخذ بقولك وندع قول
زيد۔

اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس وقت کے بارہ میں سوال کیا جو طواف فرض کے بعد جائز ہو گئی ہو کہ وہ طواف و دار کے لئے پاک ہونے تک انتظار کرے یا طواف اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اس کو چلا جانا جائز ہو گا، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ

جاسکتی ہے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کے قول پر زید بن ثابت کے قول کے خلاف عمل نہیں کریں گے۔

(بخاری باب اذا حاضنت المرأة بعد ما افاضت)۔ کتاب الحج۔

اور فتح الباری میں بحوالہ ثقفی اسی واقعہ میں اہل مدینہ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:-

انفتيتنا اولم تفتنا زيد بن ثابت يقول لا تنفرو۔

آپ فتویٰ دیں یا دیں حضرت زید بن ثابتؓ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت (بغیر طواف) واپس نہیں جاسکتی۔

تیسرے فتح الباری میں بحوالہ مسند ابی داؤد و طیالسی بروایت قتادہ رضی اللہ عنہ اسی واقعہ کے یہ الفاظ منقول ہیں:-

فقلت الانصاد لا نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيد ا فقال سلوا صاحبكم ام سليم۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۳۳)

انصار نے کہا کہ ہم زید بن ثابتؓ کے خلاف قول میں آپ کا اتباع کریں گے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آپ لوگ ام سلیمؓ سے دریافت کریں کہ مسکری صحیح ہے جو میں نے بتلایا

اس واقعہ میں انصار مدینہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ مذکورہ سے دو چیزیں بوضاحت ثابت ہو گئیں۔ اول تو یہ کہ یہ انصار مدینہ حضرت زید بن ثابتؓ کی تقلید شخصی کرتے تھے ان کے قول کے مقابل کسی کے مستوی پر عمل نہ کرتے تھے۔ دوم یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی ان لوگوں پر یہ اعتراض نہیں فرمایا جو ہمارے زمانہ کے مدعیان عمل بالحديث مقلدین پر کرتے ہیں کہ تقلید شخصی تو شرک فی النبوة ہے، حرام ہے۔ ناجائز ہے۔ بلکہ ان کو مسئلہ کی تحقیق اور حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہ کی طرف دوبارہ مراجعت کے لئے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ فتح الباری ہی میں ہے کہ یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے تو انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے موافق حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے واقعہ کی تحقیق کی اور حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہ کی طرف مراجعت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہ نے مکرر حدیث کی تحقیق فرما کر حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہ کے قول کو قبول فرمایا اور اپنے سابق فتوے سے رجوع کر لیا (کما صرح بی فی الفتح ص ۴۶۳ ج ۲)۔

الفرق اس واقعہ سے اتنی بات پر انصار مدینہ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا اتفاق معلوم ہوا کہ جو لوگ شان اجتہاد اور کافی علم نہیں رکھتے۔ وہ کسی امام معین کی تقلید کو اپنے پر لازم کر لیں تو بلاشبہ جائز ہے۔

تنبیہ

اس واقعہ سے قرن اول اور حضرات صحابہ کے تعامل سے تقلید شخصی کا ثبوت و جواز ثابت ہوا۔ پھر قرن متاخرہ میں اس کو واجب و لازم قرار دینے کا سبب یہ ہوا کہ بغیر اس کے اتباع ہدیٰ سے محفوظ رہنا عادیہ محال ہو گیا۔ اس کے وجوب کی بھی ایک نظیر قرن اول ہی میں موجود ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ رسالہ میں لکھی جاوے گی۔ واللہ الموفق

حررہ العبد محمد شفیع عفا اللہ عنہ

فی کوردہ لیکری من مضافات دیوبند لست من شوال ۱۳۵۰ھ

اتهام الخیر
فی الافتاء
بمذہب الغیر

دوسرے مذہب پر فتویٰ دینے کے حدود

اضطراری حالات میں افتاء بذہب الغیر مشروع ہے، لیکن یہ بہت کٹھن باب ہے، اس کے مخصوص حدود و قیود ہیں جن سے تجاوز کرنا آثار کے نزدیک جائز نہیں، جب اضطرار عام کا تحقق ہو جائے اور رجوع الی مذہب الغیر کی تمام شرائط پائی جائیں تو اس کا جواز ثابت ہو جاتا ہے حضرت مفتی صاحب مدظلہم نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا اور اس کے لئے یہ ابتدائی تمہید بھی لکھی گئی تھی، اس کے لئے مختلف کتب سے آپ نے اس موضوع سے متعلق عبارات کے حوالہ بھی جمع فرمائے تھے۔

اس وقت فقہی رسائل کے مسودات میں سے یہ تمہید اس موضوع سے متعلق ایک مختصر مسودہ اور عبارات فقہاء کے حوالہ پر مشتمل ایک یادداشت نکل آئی۔ بحکم حضرت مفتی صاحب ان تینوں کو اس امید پر طبع کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی عالم اس کی تکمیل کا اللہ کرے تو اس وقت انشاء اللہ اس محنت کا ثمرہ نکل آئے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

یا قَتَّاح

اتِّبَاعُ الْخَيْرِ
فِي الْإِقْتِدَارِ
بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ
بِسُحْرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا اله الا هو ولا حكم ولا طاعة الا له - بعث
لنا الرسول الامين بحبل متين وكتاب مبين - فامر المستبينين
منا باعمال الروية والقصر والذين لا يعلمون ان يسألوا اهل
الذكر - كيلا يستخذوا الهوى مذهباً - او يجعل المذهب ملعباً -
والصلوة والسلام الايمان الاكملان على سيد الانس والجان -
جاء بسبعة سهلة بيضاء ليلها ونهارها سواء - وعلى آله واصحابه
نجوم الهداية في ديار الغواية وليالى العباية -

وبعد فقال العبد الضعيف محمد بن المدعو بالشفيع الديوبندي
كان الله له - ان في ايامنا هذه قد شاعت المعاملات الفاسدة
والباطلة في التجارات والاجارات وعمت بها البلوى - ومشائخ
الائمة الاربعة متفقون على جواز العمل والفتوى عند البلوى
والاضطرار العام على اى مذهب مسن من مذاهب الفقهاء للجهت
يوجد فيه الرخصة والسهولة ولكن مشروطاً بشرائط كيلا
يتجاسر العوام في التلعب بالدين واتباع الهوى -

فاراد العبد الضعيف ان يجمع نصوص المذاهب وشرائط

العمل بهذا هب الغير في جزء مستقل وذلك حين كان العبد
الضعيف يتولى منصب الافتاء بدار العلوم ديوبند الهند
سنة ۱۳۶۰ من الهجرة - فجمع مواد المسئلة من كتب شتى ولم
يرخص هجوم المشاغل بسط هذه المسئلة تصنيفاً وتالياً الى
يومنا هذا من ۱۳۹۴ هـ وقد بلغت الثمانين من عمرى وسقطت
القوى كلها - والان لا استطيع النظر في ما كتبت سابقاً فحسب
بترتيبها وتالياً في صورة مقالة او رسالة - فسألتني بعض
الاحبة ان اجعل مواد هذه المسئلة كما هي من غير ترتيب تشريح
جزاً مستقلاً لعلها تفيد اهل العلم والنظر اذا ارادوا الخوض في
هذه المسئلة فها هي من عبارات الفقهاء من كتب شتى من
المذاهب - والله ولي التوفيق -

العبد محمد شفيع الديوبندي

دار العلوم كراتشي ۱۲

سنة ۱۳۹۴ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقول وبالله التوفيق ان الحق الحقيقي والتحقيق الذي لا يمازج
تلبیس ولا تلفیق فی هذا الباب هو جواز الافتاء بمذهب الامام
المالك رحمه الله في امرأة المفقود وغيرها مما مست الضرورة
اليه لعموم البلوى فقول عمر في هذا الباب هو الصحيح المختار لكنه
اخطأ في عدم اشتراط القضاء فان الصحيح المختار عند ارباب
الترجيح من مشائخ المالكية والمرجع اليه من مذهب امام دار
الهجرة رحمة الله عليه هو اشتراط القضاء في التفريق بين المفقود
وزوجه كما صرح به العلامة الباجي في شرح الموطأ تحت اثر الفارق
الاعظم حيث قال قوله رضي الله عنه ايما امرأة فقدت زوجها
فلم تدرا اين هوفاتها تنتظر اربع سنين ولم يعتبر بما قامت
قبل ان ترفع اليه - يعني الحاكم ولو اقامت عشرين سنة
رمنتقى شرح موطأ ص ۹۰ ج ۴) وقال العلامة الخليل وهو من
كبار الائمة المالكية في مختصره ولزوجة المفقود الرقع الى القاضي
والوالي ووالي الماء والافجاعة المسلمين قال العلامة الدارديري
شرح دای وان لم يوجد واجدا منهم فليجاعة المسلمين من مالي
بلدها - (شرح درودير على مختصر الخليل ص ۳۹۹ ج ۱)
وكذا لك اشتراط القضاء معروض عند الحنفية في ايضاً نص عليه
في الهداية والكنز والدر وغيرها قال الحكم بالتفريق بين المفقود
وزوجه بلا اشتراط القضاء خلافاً للاجماع واما قول من قال ان الاقله
بمذهب الغير والمذهب المرجوح لا يجوز فهو صحيح في نفسه بخلاف

ولا انكار كما صرح به في الدر المختار وعدة خلافا للاجماع وهو المصريح
في عامة كتب الفقه والاصول وبه صرح العلامة الشامي في رسالته
المسماة بعقود رسم المفتي غير ان مواضع الضرورة مستثناة منها فالافتاء
بالمرجوح في مسئلة للمفقود وامثاله لم تختص الا في اشاهدنا فيها
ضرورة تفوق الضرورات والدليل على ما قلنا ما ذكره العلامة ابن
عابد بن في رسالته المسماة بعقود رسم المفتي ولقطة ومثلك
قول ابن يوسف ومحمد موافق قوله لا يتعدى عنه الا فيما مست القرو
و علم ان لو كان ابو حنيفة راى ما راؤا ففتى به من ۲۶ وله في
ذلك نظم

ولا يجوز بالضعيف العمل ولا يجاب من جاء يسأل

الاعامل له ضرورة او من له معرفة مشهورة

وقال في شرح هذه الابيات والظاهر في الجواب اخذاً من التعبير
بالتشهي ان يقال ان الاجماع على منع اطلاق التخيير اي بان يختار
ويتشهي مهما اراد من الاقوال في اي وقت اراد اما العمل بالضعيف
في بعض الاوقات لضرورة اقتضت ذلك فلا يمنع منه وعليه يحمل
ما تقدم عن الشربلالي من ان مذهب الحنفية المتع بدليل انهم اجازوا
للمسافرو الضعيف الذي خاف الريبة ان ياخذ يقول ابن يوسف بعدم
وجوب القفل على المحتلم الذي امسك ذكره عند ما احتس بالاحتلام
الى ان فترت شهوته ثم ارسله مع ان هذا خلاف الراجح في المذهب
لعمري اجازوا لاخذ به للضرورة ويتبعني ان يحسون من هذا القليل
ما ذكره الامام المروغيناني صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل
وهو كتاب مشهور ينقل عنه شرح الهداية وغيرهم حيث قال في
فصل النجاسة والدم اذا خرج من القروح قليلاً قليلاً غير سائل فذاك

ليس بمائع وان كثرو قيل لو كان بحال لو تركه يسئل يمنع انتهى ثم
اعاد المسئلة في نواقض الموضوع فقال ولو خرج منه شيء قليل ومسحه
بخرقة حتى لو ترك يسئل لا ينقض وقيل الخ ولا يخفى ان المشهور
في عامة كتب المذهب هو القول الثاني المعبر عنه وامام اختاره
من القول الاول فلم ارم من سبقة اليه ولا من تابعه بعد المراجعة
الكثيرة فهو قول يشاذ ولكن صاحب الهداية امام جليل اعظم مشائخ
المذهب من طبقة اصحاب الترجيح والصحيح كما هو فيجوز للمعدوك
تقليد في هذا القول عند الضرورة فانه فيه توسعة خلية لا اله الا الله
(ثم قال بعد ذلك) وقد ذكر صاحب البحر في الحيف في الوان الدماء
اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الاثمة لو افترقت مفت بشي
من هذا الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا انتهى
وبه علم ان المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وان المفتق
لما لاقتاء به للمضطر فقام انه ليس له العمل بالضعيف والافله
به محمول على غير موضع الضرورة كما علمت من مجموع ما قررناه
والله اعلم - انتهى ما قاله العلامة الشامي في رسم المفتق قال العبد
الضعيف اقال الله تعالى عنثراته ان هذا هو الحق المحقق الذي لا ينفي
ان يتجاوز عنه وهو الامر العول والقول الفصل في الباب وبه صرح
العلامة كمال المحقق ابن الهمام في تحرير الاصول ص ۳۵ ج ۳ وفيه
من المساهلة في هذا الباب ما لا ينبغي اظهاره والساعة في زمننا هذا
الغلبة الفساد واتباع الهوى فرائيا طيبة على غيره اولى ولكن نور منها
شرائط الانتقال من مذهب الى مذهب آخر وهو جملة مفيدة اشته
الضرورة اليه وهو هذا اقال الرويان في يجوز تقليد المذاهب والانتقال
اليها بثلاثة شروط ان لا يجمع بينها على صورتها لف الاجماع كمن تزوج

بغير صدق والاولى ولا شعور قاصد هذه الصورة لم يقل بها احد وان
يعتقد فيمن يقلده الفقل بوصول اجازة اليه ولا يقلد ابياً في عمارة
والا يتبع رخص المذهب انتهى وتحرير الاصول ص ۲۵۲ ج ۲ و ۲۳ و
قال الامام العلامة سيف الدين الآمدي في احكام الاحكام في هذه
الباب ما تقدم.

المسئلة الثامنة اذا اتبع العاقل بعض المجتهدين في حكم حادثة
من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على انه ليس له الرجوع عنه في
ذلك الحكم بعد ذلك الى غيره وهل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم
آخراختلفوا فيه فمنهم من منع منه ومنهم من اجازة وهو الحق نظراً
الى ما وقع عليه اجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العاقل لكل عالم في
المسئلة وانه لم ينقل عن احد من السلف الجهر على العامة في ذلك
ولو كان ذلك مستنحاً لما جاز من الصحابة بهاله والسكوت عن الانكار
عليه والى كل مسئلة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الاول للاتباع في
للمسئلة الاولى الا بعد سؤاله كذلك في المسئلة الاخرى واما الا عين
العاقل مذهباً معيناً كمذهب الشافعي او ابي حنيفة او غيره وقال
انما مذهبه وملزم له قبل الرجوع الى الاخذ بقول غيره في مسئلة
من المسائل اختلفوا فيه فمجردة قوم نظراً الى ان التزامه لمذهب معين
غير ملزم له ومنع من ذلك آخرون لانه بالتزامه المذهب صار لازماً له
كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة والمختار انما هو التفصيل و
هو ان كل مسئلة من مذهب الاول اتصل عمله بها فليس له تقليد
الغير فيها وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها انتهى
(احكام ص ۳۱۸ ج ۲) وفي كتاب الاحكام للآمدي من ليس بمجتهد هل
يجوز له الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين كما هو المختار في زماننا

هذا اختلفوا فيه فذهب ابو حسين البصري وجماعة من الاصوليين الى المنع من ذلك لانه انما يستل عما عنده ولا نه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير لمجاز ذلك للعامة وهو محال مخالفت للاجماع ومنهم من جوزه اذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله والمختار انه اذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعاً على ماخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد امامه واقواله متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك كان له الفتوى تمييزاً له عن العامة ودليله انقطاع الاجماع من اهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى وان لم يكن كذلك فمثلاً (احكام الاحكام ص ۳۱۵ ج ۲) وفي تحرير الاصول للكمال ابن الهمام وشرح لابن امير الحاج مسئلة لا يرجع المقلد فيما المجتهد رقيه اى عمل به اتفاقاً ذكره الآمدى وابن الحاجب لكن قال الزركشى وليس كما قال مفتى كلام غيرهما ما يقتضى جریان الخلاف بعد العمل ايضا وكيف يستتبع اذا اعتقد صحة لكن وجه ما قاله انه بالتزامه مذهباً ما مكلف به مالم يظهر له غيره والعامة لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث ينتقل من امانة الى امانة (الى ان قال) نعم المفتى على مذهب الامام اذا انتفى يكون الشئ واجباً او مباحاً او حراماً ليس له ان يقلد ويفتى بخلافه لانه حينئذ محض تشبهى كذا (ثم قال) وهل يقلد غيره اى غير من قلده او لا في شئ (في غيره) اى غير ذلك الشئ كان يعمل اولاً في مسئلة يقول لى حنيفة رح و ثانياً في اخرى يقول مجتهد آخر (المختار) كما ذكره الآمدى وابن الحاجب (نعم للقطع) بالاستقراء التام - ربانهم) اى المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة وهلم جراً كانوا يستفتون مرة واحدة ومرة اخرى غير ملتزمين مفتياً واحداً وشاع

وتكرر ولم ينكروها هذا اذا لم يلتزم مذهباً معيناً فلو التزم مذهباً معيناً
 كما في حنيفة رحم الشافعي رحم فهل يلتزمه الاستتمار عليه فلا يعمل عنه
 في مسألة من المسائل فقليل يلزم لانه بالتزامه يصير ملتزماً به
 كما لو التزمه في حكم حادثة معينة ولا نه اعتقد ان المذهب الذي
 انسب اليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وقليل لا يلتزم
 وهو الاصح كما في الراقعي وغيره لان التزامه غير ملتزم اذ لا واجب
 الا ما اوجبه الله تعالى ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على احد
 من الناس ان يستمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلد لا في دينه
 في كل ما ياتي ويذرون غيره (الى ان قال) ثم قال الامام صاحب الدين
 علائي والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الانتقال في
 احاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهب امامه الذي يقلد مذهبه
 لاذ لم يكن ذلك على وجه التتابع للرخص انتهى (تحرير مع شرحه من ۲۵۱)
 ج ۳) وبمثل هذا صرح الاسنوي في شرح المتهاجر للبيضاوي حيث قال
 اذا قام بجتهاد في مسألة فليس له تقليد غيره منها اتفاقاً ويجوز ذلك
 في حكم آخر على المختار فلو التزم مذهباً معيناً كالطائفة الشافعية
 والحنفية ففى الرجوع الى غيره من المذاهب الثلاثة اقوال ثالثها
 يجوز الرجوع في ما لم يعمل به ولا يجوز في غيره .

رقائدتان) احدهما ذكر القرافي في شرح المحصول ان تقليد
 مذهب الغير حيث يجوزنا لا فشرطه ان لا يكون موقفاً امر يجتمع
 على ابطاله الامام الذي كان على مذهبه والامام الذي انتقل اليه
 فمن قلدهما لكان مثلاً في عدم النقض بالتمسك الثاني عن الشهرة فضل
 فلا بد ان يدلك به انه ويسمى جميع راسه والا فتكون صلواته
 باطلة عند الامامين انتهى بقدر الضرورة راسنوي على المتهاجر من ۳۲۹

على هامش التحرير ج ۳، وحاصل الكلام الذي تلخصناه من نقشات
اولئك الاكابر ان اختيار مذهب القوي في بعض المسائل والاقتضاه
يجوز للمجتهد خلاصته لا يجوز الا بشرط - الاول ان لا يترجم التلخيص بين
المنهجين بحيث يقع اجماع الامامين على بطلان كما هو من تحرير الاصول
والاحكام ولا يستوي وتغيره والثاني ان يكون اختيار مذهب الغير
قبل العمل بمذهب امامه بان لم يكن عمل به في هذه الحادثة
بمذهب امامه كما في التحرير والاحكام وغيره. والثالث ان لا يكون
على وجه التتابع للرخص فانه لا يجوز للعامة اجماعاً كما صرح به ابن عبد البر
من انه لا يجوز للعامة تتبع الرخص اجماعاً شرح تحرير ص ۲۵ ج ۳ قلت
هذا راى المتقدمين من مشائخنا الحنفية حيث لم يشترطوا الضرورة
الشديدة والاضطرار بل اكتفوا على اشتراط عدم تتبع الرخص واما
زمانا هذا فهو زمان اتباع الهوى واعجاب كل ذي رأى برأيه والتمسك
بالدين فتتبع الرخص متعين ومتيقن باعتبار الغالب الاكثر. فلا
يجوز الا بشرط الضرورة الشديدة وعموم البلوى والاضطرار كما ذكره
السلامة ابن العابد في رسالته عقود رسم المفتي وقدمنا
نصه والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

كتبه الاعتراف

محمد شفيع الداوودي

ملخص المسئلة

قنية الفتاوى في باب مستقل ص ۱۵۵

فتاوى مهدييه ص ۲۱۶ ج ۲

رد المحتار باب الرجعة مطلب التحليل رشامى مصرى قديم ص ۵۶

شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتى ص ۲۶ ، ۲۹ الى آخر الرسالة

تحرير الاصول لابن همام رح ص ۵۳ ج ۳

شروط الانتقال من مذهب الى آخر

تحرير الاصول ص ۵۲ ج ۲

ترجيح بعض الاثمة على بعض تحرير الاصول ص ۵۴ ج ۳

واجماع القرون على الاثمة الاربعة

ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والافتاء الاستفتاء مفصلاً كتاب

الاحكام لآمدى ج ۴ ص ۳۱۸ الى آخر الكتاب القاعدة الثالثة في المجتهد

واحوال المفتين والمستفتين -

فتاوى ابن تيميه ص ۲۴۰ ج ۲ وقبل ذلك وبعده مطالب مفيدة

في الباب فليراجع -

الرسالة ، الرسالة الثامنة لصاحب الاشياء ص ۳۰ ، ۲۹

الافتاء بمذهب الغير وشرائطه ، فتاوى خيريه ص ۱۵ ج ۲

الافتاء بالضعيف شامى ص ۶۵۳ ج ۲

الافتاء بمذهب الغير كتاب الحدود ، حد السرقة شامى ص ۲۱۸

ذكر الفقيه ابو الليث في تاسيس النظر انه اذا لم يوجد في مذهب

الامام قول في مسئلة يرجع الى مذهب المالك لانه اقرب المذاهب

اليه -

شامی کتاب الطلاق باب الرجعة فصل التحلیل ج ۲ ص ۵۸۲

باب القضاء بخلاف ما یعتقد المحکوم له او المحکوم علیه -

باب ثامن من قضاء العالمگیریه مصری ص ۵۷۲ ج ۳

اذا لم یوجد فی المسئلة عن ابی حنیفة رح

تنقیح الفتاوی ص ۳۳۲ ج ۲ و ص ۳۰۵

الا ینقال من مذهب الی مذهب آخر قنیہ ص ۱۵۵

تنقیح الفتاوی کتاب الکراہیہ ص ۳۲۷ ج ۲

الحکم

کتاب الموافقات للشاطبی ص ۸۱ ج ۴ فیمن القدر شرح بیام صغیر

(حدیث) تحت حدیث اختلاف امتی رحمة ص ۲۱۰ ج ۱

شامی کتاب الشهادة باب قبول الشهادة ص ۲۲۰ ج ۴ و شامی

فصل التعزیر -

فتاوی حدیثیہ ص ۸۵ و ۸۶

تنقیح الفتاوی کتاب القضاء مطلب فسخ یمین المضاق ومثله

فی طلاق الشامیة -

فتوے متعلقہ جماعت اسلامی

تاریخ تالیف :- ۱۳ ربیع الاول ۱۴۹۵ھ
مارچ ۱۹۷۵ء

مقام تالیف :- کراچی
غیر مطبوع :-

سوال

بگڑائی خدمت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گزارش آنکہ جیسا کہ حضرت والا کو معلوم ہے کہ احقر کو دارالعلوم الاسلامیہ،
ٹنڈوالہ یار میں افتار کی خدمت انجام دینی پڑتی ہے۔ طرح طرح کے سوالات میں اکثر
یہ سوال بھی آتا ہے کہ مودودی صاحب اور ان کی جماعت جمہور اہل سنت والجماعت
کے تفسیر پر ہے یا نہیں؟ اور مذاہب اربعہ میں سے ان کا کس مذہب سے تعلق ہے؟
اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ
عنہم کے بارے میں ان کے رجحانات سلب صالحین کے خلاف ہیں، اس کی کیا حقیقت
ہے؟ بعض لوگ آپ کی کسی سبقت تحریر کی بنا پر آپ کی لڑتے یہ منسوب کرتے ہیں کہ
آپ ان کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں اس کی کیا اصل ہے؟

والسلام

احقر محمد وجیہ، ازواد العلوم،

ٹنڈوالہ یار (سندھ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب

مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے بارے میں میرے پاس سالہا
سال سے سوالات آتے رہے ہیں، جن کا جواب میں اس وقت کے حالات اور ان کے
بارے میں اپنی اس وقت کی معلومات کے مطابق لکھتا رہا ہوں، ان میں بعض تحریریں
شائع بھی ہوئی ہیں اور بعض نجی مکاتیب کے جواب میں لکھی گئی ہیں، اس وقت
ان تمام تحریروں کو سامنے رکھنا ممکن نہیں، البتہ اس عرصہ میں احقر کو کچھ ان کی مزید

تحریرات کے مطالعہ کا مقصد سلا، کچھ ان کی نئی تالیفات سامنے آئیں اور کچھ ان کے لٹریچر کے عام اثرات اور ان کی جماعت کے حالات کو مزید دیکھنے کا مقصد سلا، اس مجموعے اب ان کے سلا سے ہیں جو میری رائے کے لیے کم و کاست ذیل میں تحریر ہوں :-

میری سلسلہ تحریرات اگر اس تازہ تحریر کے موافق ہیں تو قیما اور اگر سالیقہ تحریرات میں کوئی چیز اس کے خلاف محسوس ہو تو اسے منسوخ سمجھا جائے اور اب میری رائے کے حوالہ کے لئے صرف ذیل کی تحریر پر اعتماد کیا جائے۔

اعتدال کے نزدیک مولانا مودودی صاحب کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ عقائد اور احکام میں ذاتی اجتہاد کی پیروی کرتے ہیں، خواہ ان کا اجتہاد جمہور علمائے سلف کے خلاف ہو، حالانکہ احقر کے نزدیک منصب اجتہاد کے شرائط ان میں موجود نہیں اس بنیادی غلطی کی بناء پر ان کے لٹریچر میں بہت سی باتیں غلط اور جمہور علمائے اہل سنت کے خلاف ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تحریروں میں علمائے سلف یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کا جو انداز اختیار کیا ہے وہ انتہائی غلط ہے خاص طور سے "خلافت و ملوکیت" میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس طرح صرف تنقید ہی نہیں بلکہ علامت کا ہوت بھی بنایا گیا ہے، اور اس پر مختلف حلقوں کی طرف سے توجہ دلانے کے باوجود اصرار کی جو روش اختیار کی گئی ہے وہ جمہور علمائے اہل سنت والجماعت کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔

نیز ان کے عام لٹریچر کا مجموعی اثر بھی اس کے پڑنے والوں پر بجز یہ محسوس ہوتا ہے کہ سلف صالحین پر مطلوب اعتماد نہیں رہتا، اور ہمارے نزدیک یہ اعتماد ہی دین کی حفاظت کا بڑا حصہ ہے، اس سے نکل جانے کے بعد لپی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ بھی انسان نہایت غلط اور گمراہ کن راستوں پر پڑ سکتا ہے، ہاں یہ صحیح ہے کہ ان کو منکرین حدیث، قادیانیوں یا اباحت پسند لوگوں کی صف میں گھرانا بھی میرے نزدیک درست نہیں، جنہوں نے سود، شراب، قمار اور اسلام کے کھلے محرمات کو حلال کرنے کے لئے شرائع و سنت میں تحریفیات کی ہیں۔

..... بلکہ ایسے لوگوں کی تردید میں ان کھ

تقریریں ایک خاص سطح تک ز تعلیم یافتہ حلقوں میں موثر اور مفید بھی ثابت ہوئی ہیں، یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص میری اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ میں مودودی صاحب کے ان نظریات سے متفق ہوں جو انہوں نے جمہور علماء کے خلاف اختیار کئے ہیں تو یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ بات ہے۔ اگرچہ جماعت کے قانون میں مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں اور اصولاً جو بات مولانا مودودی صاحب کے بارے میں درست ہو، ضروری نہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے بارے میں بھی درست ہو، لیکن عملی طور سے جماعت اسلامی نے مولانا مودودی صاحب کے لٹریچر کو نہ صرف جماعت کا علمی سکر مایہ اور اپنے عمل کا محور بنایا ہوا ہے بلکہ اس کی طرف سے ذہانی اور تحریری مدافعت کا امام طرز عمل ہر جگہ مشاہدہ میں آتا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت کے افراد بھی ان نظریات اور تحریروں سے متفق ہیں، البتہ اگر کچھ مستثنیٰ حضرات ایسے ہوں جو مذکورہ بالا امور میں مولانا مودودی سے اختلاف رکھتے ہوں اور جمہور علمائے اہل سنت کے مسلک کو اس کے مقابلے میں درست سمجھتے ہوں تو ان پر اس رائے کا اطلاق نہیں ہوگا۔

نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اس شخص کو بنانا چاہیے جو جمہور اہل سنت کے مسلک کا پابند ہو، لہذا جو لوگ مودودی صاحب سے مذکورہ بالا امور میں متفق ہوں انہیں با اختیار خود امام بنانا درست نہیں، البتہ اگر کوئی نماز ان کے پیچھے پڑھ لی گئی تو نماز ہو گئی۔

یہ میرے ذاتی رائے ہے جو اپنے حد تک غور و فکر کے بعد فیما بینی و بین اللہ و تا کم کہ ہے، میں کسی مسلمان کے حقے بارے میں بے گمانی اور بے احتیاطی سے بھی اللہ کے

پناہ مانگتا ہوں اور دینے کے معاملہ میں مدد ہنتے ہے مجھے۔
 جن حضرات کو میری اس رائے سے اتفاق نہ ہو وہ اپنے عمل
 کے مختار ہیں، مجھے ان سے کوئی مباحثہ کرنا نہیں نہ میرے قوی
 اور معروفتیات اس کے متعلق ہیں، اور اگر کوئی صاحب ....
 ..... اس کو شائع کرنا چاہیے تو اس سے میری درخواست
 ہے کہ اسے کوپرا شائع کریں، ادھر یا کوئی ٹیچر شائع کرے
 خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔

واللہ المستعان وعلیہ التکلیف

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۵ھ

١٠٠

مجلسه اول

_____

1954年12月

_____

7

_____

THE

(The following information was obtained from the above-mentioned sources.)

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through the process of photosynthesis. Chl *a* is a green pigment and is found in the chloroplasts of plant cells.

[illegible]

100

(continued)

...and the fact that the *Journal* is a journal of the American Psychological Association, the largest and most influential of the professional organizations in the field of psychology, is a source of great strength and authority.

...and the ...

Figure 1. The location of the study area in the north-eastern part of the Iberian Peninsula.

_____

[Illegible handwritten signature]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

_____

پیر و مرید کا فقہی اختلاف

مثالی بحث و تنقید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر نظر سطور میں ایک واقعہ کی یادداشت، جس کو متعدد فوائد کے پیش نظر ضبط کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کا تعلق میرے محض دوست مولانا حافظ جلیل احمد صاحب سلمیٰ رئیس علی گڑھ رحمتہ اللہ علیہ سے ہے۔ مرحوم سیدی حضرت حکیم الامتہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص اور ممتاز تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت رحمۃ سے تعلق ارادت و اصلاح ہوتے کے بعد آپ پرورش و نشی کا ایسا رنگ غالب ہوا کہ اپنی زمینداری اور ریاست کو چھوڑ چھاڑ کر مع اہل و عیال تھانہ بھون کی سکونت اختیار کر لی تھی اور حضرت رحمۃ کی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ علم دینی حاصل کرنے کا شوق ہوا تو خانقاہ میں مقیم ایک عالم سے باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے مزدوری علوم پورے کئے۔ حضرت رحمۃ کی وفات کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان میں منتقل ہو گئے اور جامعہ اشرفیہ انارکلی لاہور میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام فرمایا۔ اور خوشی و گنہامی کے ساتھ دعوت و ارشاد اور تعلیم و تبلیغ کی خدمات میں مشغول رہ کر اب سے چند سال پہلے جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ اب بھی جامعہ اشرفیہ میں مقیم ہیں۔ آپ کے صاحبزادے مولانا دکیل احمد

صاحب شروائی اب بھی جامعہ اشرفیہ میں مدرس ہیں۔

جس زمانے میں مرحوم اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھانہ بھون میں مقیم تھے آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کی وقف کردہ جائداد کے متعلق کچھ سوالات حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کی خدمت میں پیش کئے جن کا جواب اس وقت کے مفتی خانقاہ نے تحریر فرمایا مگر حضرت رح کو اس جواب پر اطمینان نہ ہوا اور اس پر کچھ اشکالات تحریر فرما کر اپنا جواب لکھا اور ارشاد فرمایا کہ اب یہ مجموعہ محمد شفیع کے پاس دیو بند بھیج دیا جائے کہ وہ جواب لکھے ہیں۔ مسئلہ میں جتنا غور و فکر کیا تو مجھے حضرت رح کی تحریر پر اطمینان اور شرح صدر نہ ہوا بلکہ کچھ شبہات و اشکالات پیش آئے جن کو تحریر کر کے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا اور مسئلہ کے متعلق میرا جواب حضرت رح کے جواب سے مختلف ہو گیا۔ اب معاملہ اور زیادہ الجھ گیا تو حضرت رح نے مولانا حافظ محمد حلیل صاحب فرمادیا کہ خط و کتابت میں طول ہوگا، محمد شفیع کے تھانہ بھون آئے گا انتظار کرو زبانی گفت گو سے بات طے کر لی جائے گی۔ جب احقر تھانہ بھون حاضر ہوا تو حضرت رح نے اس مسئلہ پر گفتگو کے لئے ایک وقت مقرر فرمایا اور کافی دیر تک مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث و گفتگو ہوتی رہی مگر بموجب اتفاق یہ پیش آیا کہ اس زبانی گفتگو میں بھی کسی ایک صورت پر رائیں متفق نہ ہوئیں، حضرت کے سامنے مجھ بے علم و عمل کی رائے ہی کیا تھی؛ مگر حکم سی تھا کہ جو کچھ رائے ہو اس کو پوری صفائی سے پیش کرو اس میں ادب مانع نہ ہونا چاہیئے اس لئے اظہار رائے پر مجبور تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجلس اس بات پر ختم ہوئی کہ دیر کافی ہو گئی ہے اب پھر کسی روز اس مسئلہ پر غور کریں گے۔

اب حافظہ رخصت ہو چکا ہے پوری بات یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ اس کے بعد پھر تحریری سلسلہ شروع ہوا، حضرت رح نے میرے شبہات و اشکالات کا جواب تحریر فرمایا مگر اس جواب پر احقر کو اطمینان نہ ہوا تو مزید سوالات لکھ کر بھیجے اس طرح ایک عرصہ تک پھر یہ دیر بجٹ مسئلہ ملتوی رہا اور آخر میں جب احقر تھانہ بھون حاضر ہوا

تو مزید غور و فکر کے لئے ایک مجلس منعقد ہوئی اس میں بھی صورت حال یہی رہی کہ نہ حضرت رحمہ کی رائے بدل نہ میری حضرت رحمہ نے فرمایا کہ میں تمہارے جواب کو اصول و قواعد کی رو سے غلط نہیں کہتا، مگر اس پر میرا شرح صدر نہیں، اس لئے امتیاز نہیں کرتا۔ احقر نے بھی عرض کیا کہ حضرت کی تحقیق کے بعد غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ میری ہی رائے غلط ہوگی مگر کیا عرض کروں کہ اس کا غلط ہونا مجھ پر واضح نہیں اس پر حضرت رحمہ نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا میں آپ اپنی رائے اور فتویٰ پر رہوں یہی اپنی رائے اور سنتوں پر ہوں مستفتی کو ہم اس کی اطلاع کر دیں گے کہ اس مسئلے میں ہم اور ان میں اختلاف ہے اور ہم کسی جانب کو یقین غلط بھی نہیں کہہ سکتے اس لئے یہ تصیں اختیار ہے کہ جس پر چاہو عمل کر لو۔

عجب اتفاق ہے کہ مستفتی جو حضرت رحمہ کے مرید اور خلیفہ خاص تھے ان کو جب اختیار ملا تو انھوں نے عرض کیا کہ اگر مجھے اختیار ہے تو بندہ محمد شفیع کے فتویٰ کو اختیار کرتا ہے، حضرت رحمہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ یہ واقعہ حضرت حکیم الامتہؒ کی وفات سے چھ سال پہلے یعنی ۱۲۵۶ھ کا ہے۔

مسئلہ کی اہمیت اور اس پر مکرر اسرہ کر غور و فکر کا تقاضا تھا کہ یہ ساری بحث سوالات و جوابات پورے تحریر کے ذریعہ محفوظ رکھے جاتے اور فتاویٰ کا بڑبڑتے مگر افسوس اس وقت اس کا اندازہ .... نہ تھا کہ یہ بحث اس طویل پگڑا گی، اور اس میں اتنے علمی فوائد ہوں گے، اس لئے زبانی بحث کو تو ضبط ہی نہیں کیا گیا۔ تحریر میں بھی دو طرفہ تحریروں کے جمع کرنے کا اتفاق نہ ہوا اور یہ بات ہمیشہ دل میں کھٹکتی رہی کہ ہم اس مفید علمی بحث کو ضائع کر دیا۔ کچھ عرصہ ہوا مولانا مرحوم کے صاحبزادے مولانا ذکیل احمد صاحب سے اس کا تذکرہ ہوا میں نے ان سے کہا کہ شاید والدہ محترمہ کے پاس اس خط و کتابت کا کچھ حصہ محفوظ ہو، انھوں نے تفتیش کی تو صرف ایک خط ملا جو احقر نے مولانا جلیل احمد صاحب کو حضرت رحمہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لکھا تھا جس پر تاریخ ۲ رجبی الثانیہ ۱۳۵۶ھ بڑی ہوئی ہے

ظاہر ہے کہ یہ درمیانی ایک خط ہے نہ اس میں مسئلے کی پوری صورت مذکور ہے نہ پہلے سوال و جواب نہ آخری فیصلہ اس سے کسی خاص نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہے مگر اس کو اس لئے شائع کیا جاتا ہے کہ کم از کم اس سے اتفاقاً مذہب ہوگا کہ استاد شاگرد پیر مرید میں اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو طرز اختلاف کیا اور کیسا ہونا چاہیئے کہ بے ادبی کا شاہد بھی نہ آئے۔ آج کل بہت سے لوگ برطوں پر تنقید کرنے کو تو اپنا حق سمجھتے ہیں مگر تنقید کے بجائے تنقیص میں مبتلا ہو کر ادب سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ واقعہ اور اس کا یہ ایک خط ہی سبق حاصل کرنے کے لئے کافی ہے، اس خط کی نقل یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مخدوم بندہ مولوی جلیل احمد صاحب۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

احقر مرصہ سے بیمار تھا اور اب بھی طبیعت صاف نہیں اس لئے جناب کی تحریر کے جواب میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی۔

اب حضرت والا دامت برکاتہم کی تحریر کا چند بار مطالعہ کیا حضرت کے شرح صدر کے بعد کل میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کیوں کہ اس باب میں سب سے بڑی چیز احقر کی نظر میں ہزاروں کا شرح صدر ہے لیکن طالب علمانہ چند شبہات قلب میں داند ہوتے ہیں وہ احقر نے اس پرچہ میں ضبط کر دیئے ہیں اگر موقع مل جائے تو حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش فرما دیں اور جو کچھ ارشاد ہوا اگر اس کو ضبط کر کے احقر کو بھی مطلع فرما دیں تو عنایت ہو۔

حضرت والا کے ارشاد گرامی یہ ہے کہ رجسٹری کی شرط طائم عقد نہ ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں اس پر یہ شبہ گزرتا ہے کہ کسی شرط کے معتبر ہونے کے لئے متون و فتاویٰ میں صرف یہ شرط تو مذکور ہے کہ خلاف شرع نہ ہو، شرط کے طائم وقت

مہ یعنی ایسے مسائل میں جہاں علما کا اختلاف ہو اور دلائل و دوزن کے موجب ہوں ۱۲ محمد شفیع

ہونے کی شرط کہیں نظر سے نہیں گزری۔ بلکہ شامی کی عبارت ذیل سے کچھ اطلاق و تقسیم ہی متبادر ہوتی ہے۔ عبارت یہ ہے:

فان شرائط الوقت معتبرة مالم تخالف الشرع وهو
مالك فله ان يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية (الی ان
قال) اریت لو وقت علی فقری اهل الذمة ولم یذکر
غیرهم الیس یجوز منه فقری المسلمین ولو دفع المتولی الی المسلمین
ضمن المنة (شامی استنبولی ص ۲۹۹ ج ۳) تحت مطلب۔ شرائط
الوقت معتبرة مالم تخالف الشرع۔

اس سے خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک اپنی ملک کے تصرفات میں کوئی شرط بیوقوفی
سے غیر طامع عقوبتی لگا دے تو گو اس کے لئے وہ شرط نافع نہ ہو، مگر متولی اس
کا پابند ہوگا جیسا کہ تمام عقود میں مالک کے تصرفات اور شرائط خواہ اس کے لئے
مفید ہوں یا مضر طامع ہوں یا غیر طامع نافذ سمجھے جاتے ہیں۔

دوسرا جز یہ ہے کہ رجسٹری کی شرط خلاف شرع ہے کیوں کہ حکومت موجودہ
کے ماتحت حکام کبھی مسلم ہوتے ہیں کبھی کافر اور کافر کی شہادت معجز نہیں
اس میں یہ شبہ ہے کہ اصل شرط میں تو کوئی سقم نہیں کہ احتمال شہادت مسلم کا بھی
ہے، وقوعاً کسی وقت شہادت کافر اس پر مرتب ہو جائے تو اس کی وجہ سے شرط
کو خلاف شرع قرار دینا سمجھ میں نہیں آیا۔

تیسرا جز یہ ہے کہ رجسٹری اصل مقصود نہیں بلکہ بحسب عرف مقصود
اصل جعل سازی کا انسداد اور ثبوت ہے، رجسٹری بھی جوں کہ عادتاً اس کا ایک
ذریعہ ہے اس لئے رجسٹری کا ذکر کر دیا گیا۔

اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ رجسٹری خود کوئی مقصود
چیز نہیں، لیکن پھر اس کلام کے دو عمل ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مقصود اصل ثبوت اور
غلط دعاوی کا انسداد ہے مگر اس عام مضمون کو خاص عنوان رجسٹری سے تعبیر کر دیا

جیسا کہ حضرت والا کی تحریر میں مذکور ہے اور دوسرا محل اس کلام کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثبوت اور انسداد جعل سازی کو قرار دے کر اس کے ذرائع اور طرق قتلہ میں سے واقعہ نے اپنی نظر اور عادت و عرف کی بنیاد پر ایک ذریعہ رجسٹری کو متعین کر دیا۔ پہلے محل کی بنیاد پر رجسٹری شرط نہ رہے گی بلکہ نفس ثبوت خواہ کسی طریق سے ہو جائے ترمیم کے لئے کافی ہو گا۔ اور دوسرے محل پر رجسٹری شرط قرار دی جائے گی کیوں کہ واقعہ نے طرق ثبوت میں سے اس کو متعین کر دیا ہے اور ظاہر عبارت سے احقر کا خیال یہی ہے کہ محل ثانی متبادر ہے۔ یہ چند طالب علمانہ شبہات ہیں جن کا کچھ جواب ہو جائے تو تشفی ہو جاوے گا ورنہ عمل میں حضرت والا کے شرح صدر سے تجاوز کرنا مناسب نہیں۔

احقر کو جو اس فتویٰ میں کوئی بات کھٹک کی باقی ہے وہ صرف ائمہ اہل بیت اور اہل بیت قوی کے اقوال متضادہ میں سے قول محمد کو ترجیح دینا ہے کہ یہ اپنی حیثیت سے حجت اور پناہ معاملہ ہے، اس میں خصوصیت سے حضرت والا کی رائے معلوم ہو جائے تو بہتر ہے

بند کا محمد شفیع عفا اللہ عنہ

والسلام

۴ رجب الاولیٰ الثانیہ ۱۳۵۶ھ

انتباہ

اصل معاملہ کیا اور کس طرح تھا، اب حافظہ میں کچھ نہیں رہا، خط میں خود کرنے سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعہ نے وقف نامہ میں اپنے لئے شرائط و قہود ترمیم و تبدیل کا حق رکھا تھا اس کے لئے شرط یہ لکائی تھی کہ اس ترمیم کی بھی رجسٹری کرائی جائے جیسا کہ اصل وقف نامہ رجسٹری ہے۔ بعد میں کوئی ترمیم کی گئی مگر اس کی رجسٹری نہیں ہوئی، اس لئے سوال یہ ہوا کہ یہ ترمیم شرعاً معتبر ہوگی یا نہیں۔ حضرت نے رجسٹری کی شرط کو غیر لازم للعقد قرار دے کر اس کے بغیر بھی ترمیم کو معتبر قرار دیا، احقر کو اس پر شبہات تھے جن کا اس خط میں ذکر کیا گیا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

بند کا محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۲ رجب ۱۳۹۴ھ

تعديل الهادى و
تقبيل الايادى

دست بوى اور قدم بوى

دارالعلوم کراچی	مقام تالیف
۱۲ ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ	تاریخ تالیف
البدیع ربیع الاول ۱۴۲۳ھ	اشاعت اول

”اس کا سبب تالیف و لپیٹ اور اندر حضرت
مفتی صاحب مدظلہ کی تحریر میں ملاحظہ ہو“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵

عجائب اتفاق سے ہے کہ آج سے سینتیس سال پہلے وسط ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ میں احقر نے خواب میں دیکھا کہ سیدی و مرشدی حکیم الامت قدس سرہ میرے مکان پر تشریف لائے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ تقبیل کے متعلق تم نے کتاب دیکھی ہے یا نہیں (ایسا محسوس کرتا تھا کہ حضرت نے اس سے پہلے کسی اشکال کی وجہ سے اس مسئلہ پر کتابیں دیکھنے کے لئے ارشاد فرمایا تھا، اس کی تاکید کے لئے اس وقت یہ جملہ فرمایا) میں نے عرض کیا کہ اب تک دیکھنے کا وقت نہیں ملا، اب دیکھوں گا، اور غالباً طریقہ محمدی میں مسئلہ حل جائے گا۔ یہ تو حضرت سے عرض کیا اور اپنے دل میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ عالمگیری کتاب الخطر والا باعث میں یہ مسئلہ ہے، اب اس کو بھی دیکھوں گا، اسی اثناء میں آنکھ کھل گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ تقبیل سے کیا مراد ہے اور اس پر اشکال کیا ہے جس کے لئے کتابیں دیکھنے کا ارشاد ہوا ہے، احقر نے یہ خواب حضرت کی خدمت میں لکھ بھیجا جس کا جواب یہ آیا:

”اول بار تو شرح صدر کے ساتھ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ تکلف سے کچھ حل ہوا مگر خود تکلف ہی پسند نہیں۔ دوسری بار جو خط پرٹھا تو بیساختہ خیال آیا کہ اس وقت تقبیل ایدی (دست بوسی) کی جو اہتمام کے ساتھ مادت ہو گئی ہے، میں اُس کے محذورات بھی بیان کرتا ہوں، شاید خواب میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہو گا۔ خواہ عمل کے لئے خواہ ضبط کے لئے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے، واللہ اعلم۔ اگر کسی وقت اس کے متعلق کچھ لکھا جاوے اس کا نام یہ مناسب ہے۔ تعدیل الہادی فی تقبیل الایادی“

اول تو معاملہ خواب کا پھر تعبیر خواب میں بھی حضرت والا نے اس مسئلہ پر کچھ لکھنے کی

تاکید نہیں فرمائی، بلکہ محض اپنی فرصت اور خواہش پر چھوڑا، اس لئے اس مسئلہ پر کچھ لکھنے کا فوری طور پر کوئی ارادہ نہ ہوا اور انجام کار مروجہ ایام سے اس میں ذہول ہو گیا۔

اتفاقاً ۱۳۸۲ھ میں احقر کو عمرہ و زیارت کے لئے حرمین کی حاضری نصیب ہوئی۔ مدنیہ طیبہ میں محب محترم انجی فی اللہ مولانا سید محمود بن سید نذیر طرازی مقیم مدینہ منورہ کے پاس ایک قلمی رسالہ شیخ امام محمد عابد سندھی کا جو بارہویں صدی ہجری کے مشائخ سندھ میں سے ہیں اور آپ کے حواشی تقریباً صحاح ستہ پر معروف و مقبول ہیں، نظر پڑا جس کا نام تھا "الکوامۃ و التقبیل" جس میں پہلے کرامات اولیاء کے حق ہونے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اس کے بعد علماء و مشائخ کی دست ہوسی اور قدم ہوسی کو احادیث معتبرہ اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت فرمایا ہے جس سے احقر کو یہ خیال آیا کہ خواب میں جو اس مسئلہ کا طریقہ محمدیہ میں نے دیکھنے کا ذکر کیا ہے، شاید طریقہ محمدیہ سے بھی سنن و آثار مراد ہوں۔ احقر نے اس رسالہ کو خود اپنے قلم سے نقل کر لیا، تاکہ وہ قدیم ارادہ پورا کروں کہ مسئلہ تقبیل پر کچھ لکھوں، لیکن اب کہ ۱۳۹۲ھ ہے، اس واقعہ کو بھی دس سال ہو گئے اور اس کام کا موقع نہ ملا خواہ میں میں تعویق اور تاخیر کا اظہار ہوا تھا وہ شاید کئی تکوینی امر تھا کہ اب تک بھی اس کے لکھنے کی قربت نہ آئی۔ ۱۳۹۲ھ میں احقر کو شدید قلبی مرض پیش آیا، بظاہر امیدِ زیست نہ تھی، پھر حق تعالیٰ نے کرم فرمایا اور صحت ہو گئی مگر ضعف شدید ہنوز چل رہا ہے اسی سال میں نامکمل تالیفات کی تکمیل اور خاص خاص تالیفات پر نظر ثانی کا عزم کیا حق تعالیٰ نے سب سے بہیم تالیف تفسیر معارف القرآن کی تکمیل بھی اس واقعہ کے بعد کرا دی اور اس وقت شیخ محمد عابد سندھی کا قلمی نسخہ سامنے آ کر اس کے لکھنے کا داعی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مفید و نافع بنادیں اور قبول فرمائیں۔

یتدک محمد شفیع۔ روزید الاضحیٰ
۱۳۹۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلوة والسلام علی نبیہ الکریم علی آکملہ العتق اولیہ العین
 علماء و مشائخ کی وصیت بڑی و قدم بڑی کے مسئلے میں حضرات فقہاء میں کچھ اختلاف پایا جاتا
 ہے اور مستند روایات حدیث اور آثار صحابہ و سلف سے اس کا جو اندازہ اس پر تعامل ثابت
 ہوتا ہے مگر جامع ترمذی میں حضرت انسؓ کی ایک حدیث سے تقبیل کی ممانعت بھی معلوم
 ہوتی ہے اس لئے مسئلہ تحقیق طلب ہو گیا، روایات حدیث کی تطبیق و تحقیق کے لئے
 تو حضرت شیخ محمد عابد سندھیؒ کا رسالہ مذکورہ کافی شافی ہے۔ حضرات فقہاء نے
 جو اس کو منع فرمایا اس کی وجہ اس کی فی نفسہ ممانعت و حرمت نہیں بلکہ بعض مفاسد
 اور منکرات کی شمولیت کے سبب سے ان حضرات نے بطور سد و رافع دست بڑی
 و قدم بڑی کو منع فرمادیا ہے۔

میں پہلے اس جگہ رسالہ حضرت شیخ محمد عابد سندھیؒ کی تلخیص اردو زبان میں لکھا ہوا
 ان کا اصل رسالہ عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد حضرات فقہاء کے اختلاف اور اس
 میں اعدل الاقوال پیش کرنے کی کوشش کر دیں گا۔

تلخیص مقالہ حضرت شیخ محمد عابد سندھیؒ محروۃ ۱۲۳۲ھ

کسی کی تقبیل یعنی بوسہ دنیا مختلف اسباب سے ہوتا ہے۔ ایک نفسانی شہوت کے ساتھ
 بوسہ دینا ہے وہ باتفاق فقہاء مجربینا فقیر یا نڈ غریب کنیر و کسی دوسری عورت یا مرد کے
 لئے جائز نہیں خواہ بقول بعض یہ بوسہ عقیقہ یا عہد نامہ یا عہد نامہ اس کا بیگانہ
 شفقت ہوتا ہے والدین کا اپنی اولاد کے سر یا چہرہ وغیرہ پر بوسہ جتنا تعمیرا

سبب اس کا تعظیم و تکریم ہوتا ہے جیسا کہ علماء مشائخ یا سلطان عادل کے ہاتھوں وغیرہ پر بوسہ دینا۔ آخری خدو فوں محمد میں جہانگیر میں اہل احادیث و آثار سے ثابت ہیں۔

تقبیل شہقت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بدن کو بوسہ دیا اور حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کے چہرہ پر بوسہ دیا جبکہ اُن کو بیمار میں مبتلا دیکھا رکھا (بخاری و ابوداؤد) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی پیشانی کو بوسہ دیا (بخاری و ابوداؤد) یہ واقعات وہ ہیں کہ تقبیل بزرگوار شہقت کی بنا پر ہوتی ہے اس میں فقہاء کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔

تقبیل تعظیم | شیخ محمد علی سندھی نے اپنے رسائل میں تحریر فرمایا کہ تعظیم و تکریم کے لئے دست بوسی یا قدم بوسی صرف ان لوگوں کی جائز ہے جو عالم صالح یا سلطان عادل ہو یا کوئی دینی مشرف جو سگی رکھتا ہو، ان کے سوا دوسروں کے لئے جائز نہیں۔ امام ہے، کیوں کہ خصوصاً حدیث سے اس کا ہرگز صرف دینی خرافات و فضیلت رکھنے والوں کے لئے ثابت ہے۔ اُن کے سوا دوسروں کے لئے ثابت نہیں۔

البتہ علمی و دینی مشرف رکھنے والوں کے لئے دست بوسی بیکرا بوسی یا تھپی دینا

حدیث سے ثابت ہے۔

روایات حدیث متعلقہ | ۱۔ ابوداؤد نے سنن میں اور امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت ذوالحجۃ

سے روایت کیا ہے۔ وہ ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی روایت ہے کہ ہم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ ۲۔ ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اس قصہ کے ذکر

کے بعد الفاظ لکھے ہیں (رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب)

قال قد تو نامن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یدایہ

یعنی ہم اس شخصؐ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے دونوں ہاتھوں

کو بوسہ دیا۔

۳ ————— نیز ابو داؤد نے حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوتے تو وہ استقبال کے لئے کھڑی ہو جاتیں اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھیں۔

۴ ————— نیز ابو داؤد نے حضرت سید بن حصیب سے روایت کیا کہ وہ ایک انصاری صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باہم بات چیت کر رہے تھے۔ ان میں ایک شخص منہی مزاج کرنے والا بھی تھا جو ان کو تنہا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوکھ کو ایک لکڑی سے پھیرا تو اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ (آپ نے میری کوکھ میں لکڑی لگائی ہے میں اس کا بدلہ لوں گا) آپ مجھے بدلہ دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میرے بدن پر تو کرتہ نہیں تھا تنگے بدن پر آپ کی کھڑی لگی ہے اور آپ کے بدن پر کرتہ ہے۔ اس لئے انتقام پورا نہیں ہوگا، آپ نے قمیص مبارک کچھ اٹھا دی یہ شخص آگے بڑھا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر آپ کے پہلو کو بوسے دینے لگا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ میری عمر من اس گفتگو سے یہی تھی۔

۵ ————— طبرانی نے کعب بن مالکؓ سے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھوں سے تھاما اور اس کو بوسہ دیا۔

۶ ————— طبرانی نے معجم اوسط میں سند حیدر کے ساتھ حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ میں نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا تو آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا۔

۷ ————— حاکم نے مستدرک میں حضرت بریدہؓ سے روایت کر کے اس کو

صحیح الاسناد قرار دیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے آپ کے سر مبارک اور قدموں کو بوسہ دیا۔

۸۔ ترمذی، نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت صفوان سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں اور دونوں پاؤں کو بوسہ دیا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کر کے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔

حضرت شیخ محمد عابد سندھیؒ نے مذکورہ بالا روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ عالم اور سلطان عادل اور صاحب شرف دینی کی دست بوسی بلکہ قدم بوسی بھی جائز ہے کیوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صفات کے ایسے جامع ہیں کہ جس کی کوئی نظیر عالم میں نہیں۔ اس کے بالمقابل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے جو تفصیل کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ ان عام لوگوں کے لئے ہے جو اوصاف ثلاثہ مذکورہ سے خالی ہوں۔

۹۔ ترمذی نے بسند حسن حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی جو اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیا اس کی تعظیم کے لئے جھک جائے آپؐ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا معاف کرے اور تقبیل کرے، آپؐ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا مصافحہ کرے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔

شیخ محمد عابد صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان لوگوں پر معمول ہے جن میں مذکورہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ معاف اور تقبیل کا نہ کیا جائے، صرف مصافحہ کافی ہے اور مستحب نیز اس کا خود وہ سوال ہے جو حدیث میں مذکور ہے، کیوں کہ سائل نے یہ نہیں پوچھا کہ بڑے عالم یا بزرگ سے ملیں تو کیا کریں بلکہ سوال عام دوست یا بھائی کا کیا ہے جس کے جواب میں آپؐ نے معاف اور تقبیل کو منع فرمایا۔ یہاں تک تو واقعات اس کے تھے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی دست بوسی کی، اب وہ واقعات بھی سنئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی تقبیل فرمائی۔

۱۰۔۔۔۔۔ حدیث میں ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاف فرمایا اور ان کے منہ کو بوسہ دیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی آپ کی اتباع میں صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ کو بوسہ دیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابوالحسن ابو بکر کا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسا میرا درجہ میری والدہ کے سامنے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقبیل اور دست بوسی وغیرہ کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، دوسروں کے لئے بھی جائز ہے بشرطیکہ ان میں اوصاف مذکورہوں سے کوئی موجود ہو اور مندرجہ ذیل روایات سے اس عدم خصوصیت کی پوری تائید ہو جاتی ہے جن میں صحابہ کرام کا باہم ایک دوسرے کی دست بوسی وغیرہ کرنا ثابت ہے اور اس پر کسی نے بھی نہیں کیا۔

۱۱۔۔۔۔۔ طبرانی نے یحییٰ بن عارف الدامی سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں واٹلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے کہا کہ آپ کے اس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے عرض کیا تو آپ اپنا ہاتھ مجھے دیکھیے کہ میں اس کو بوسہ دوں، انہوں نے میری درخواست منظور کر لی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا، حافظ بیہقی نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ رجال اسناد کا ثقافت یعنی اس کی اسناد کے سب رجال ثقہ ہیں۔

۱۲۔۔۔۔۔ اور محب طبری نے اپنی کتاب الریاض النضرہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ابو جہاد عطار دی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہیں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو لوگوں کا ایک مجمع دیکھا اور ایک شخص کو دیکھا جو ایک دوسرے

شخص کے سر کو بوسہ دے رہا تھا اصرار یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں تم پر ستر بان ہو جاؤں
اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟
جس کے سر کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ اور بوسہ دینے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا
کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور بوسہ دینے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ یہ واقعہ
اس وقت کا ہے جب کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے پر حضرت صدیق اکبرؓ
کی رائے جم گئی تھی اور حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ کو اس میں خطرہ تھا، اس
لئے مخالفت کر رہے تھے، مگر جب صدیق اکبرؓ کی رائے کے مطابق جہاد ہوا اور
اس کے نتائج خیر سامنے آئے تو اس وقت عمر بن خطابؓ نے صدیق اکبرؓ کی رائے
کی تصویب کے لئے یہ عملی مظاہرہ فرمایا۔

۱۳۔۔۔۔۔ اور حافظ ابی جریرؓ نے احباب میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ
کے حالات میں بروایت ابی مبارک محمد داؤد بن ابی اللہ عنی الشیبی یہ واقعہ
نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابتؓ گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت
ابن عباسؓ نے (بطور تعظیم و اکرام کے) ان کی رکاب تھامی، حضرت زید نے منع کیا
کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ ایسا نہ کریں مگر حضرت
عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ:

خُذْنَا اَصْحَابَنَا فَعَلَّ يَعْطِيَانَا۔ ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے
علماء کے ساتھ تعظیم و اکرام کا ایسا ہی معاملہ کریں حضرت زید بن ثابتؓ نے
حضرت ابن عباسؓ کے ہاتھ چوم لئے اور فرمایا خُذْنَا اَصْحَابَنَا فَعَلَّ
بِاهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ یعنی ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کی تعظیم و اکرام
کا معاملہ کریں۔

یہی واقعہ مستدرک حاکم باب معرفۃ الصحابہ میں بروایت ابن عباسؓ نقل
کر کے منسوخ فرمایا ہے کہ اسناد اس کی صحیح علی شرط مسلم ہے اور حافظ ذہبی نے بھی

اس پر کوئی تنقید نہیں مستدائی، بلکہ سکوت سے اقرار فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ شمس المائر سرخسی نے مبسوط میں بھی ذکر کیا ہے (ص ۷۳-۱۶ ج ۱)

۱۴۔۔۔۔۔ اور بیہقی نے بروایت صرار بن عمر حضرت ابو رافع رضی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک لشکر روم کے جہاد کے لئے بھیجا تھا جن میں حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابیؓ بھی تھے (مگر بڑا یہ کہ رومیوں کی قوت زیادہ تھی) انھوں نے ان مسلمانوں کو قید کر لیا اور بادشاہ روم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی کو حکم دیا کہ تم نصرانی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں گا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی نے اس سے انکار کیا تو حکم دیا کہ ان کو سولی پر چڑھاؤ اور چار طرف سے ان پر تیر بربساؤ۔ لوگوں نے تعمیل کی مگر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی سولی پر چڑھے ہوئے بھی بالکل مطمئن ہشاش بشاش نظر آئے گھبراہٹ پاس نہ تھی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی سے اتار لو اور حکم دیا کہ ایک دیگ میں پانی کو خوب گرم کر کے پکالو۔ جب یہ پانی پوری طرح جوش مارنے لگا تو حکم دیا کہ ایک قیدی کو اس میں ڈال دو۔ وہ ڈالا گیا تو فوراً ہی اس کا گوشت گل کر پانی میں گر گیا اور اس کی ہڈیاں چمکتی نظر آنے لگیں۔ عبداللہ بن حذافہ کو یہ منظر دکھانے کے بعد حکم دیا کہ ان کو اسی دیگ میں ڈال دو۔ جب ان کو دیگ کے پاس لے گئے تو یہ رونے لگے۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس واپس بلایا اور کہا کہ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ مجھے حسرت و افسوس اس پر ہے کہ میری ایک ہی جان ہے، وہ ایک دفعہ اس کھولتے ہوئے پانی میں پڑ کر ختم ہو جائے گی تو مجھے حسرت ہی رہ جائے گی، کاش میری سوجائیں تو میں اور ایک ایک کے اس پانی میں ڈالی جاتیں اور یہ پُر کیفیت سلسلہ کچھ دیر تک چلتا۔ بادشاہ روم پر حق تعالیٰ نے ان کی اس ثابت قدمی کا رعب ڈال دیا۔ وہ سخت تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا بس تم ایک کام کر لو کہ میرے سر کو بے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ سب مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا جائے۔ شاہ روم نے اس کو بھی مان لیا تو عبداللہ بن حذافہ رضی نے اس کے سر

کو بوسہ دے دیا (کیوں کہ نہ وہ کوئی شرک و کفر تھا نہ کوئی گناہ اور اپنی اور مسلمان قیدیوں کی جان اس سے بچتی تھی۔ اس لئے قبول کر لیا) جس کے نتیجے میں شاہ روم نے ان کو مع سب مسلمان قیدیوں کے آزاد کر دیا۔

جب یہ سب مسلمانوں کے ساتھ واپس حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں پہنچے تو عمر بن خطابؓ کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

ابن عساکر نے اس قصہ کا ایک شاہد اور بھی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ہشام بن عثمان کے فوائد میں مرسل دہری سے نقل کیا ہے۔
۱۵۔۔۔۔۔ طبقات ابن سعد، ص ۲۲۴ ج ۶ میں عاصم بن ابی النجود کے

حالات میں حضرت ابو وائل سے نقل کیا ہے کہ ابو وائل کبھی کبھی گاؤں میں جاتے اور چند روتہ غائب رہتے تھے جب واپس آکر حضرت عاصم سے ملتے تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔

۱۶۔۔۔۔۔ مستدرک حاکم باب معرفۃ الصحابہ (ص ۲۵۴ ج ۳) میں

حضرت ابوسفیان کے مناقب میں لکھا ہے کہ خزوہ حنین میں حضرت ابوسفیانؓ بھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عباسؓ نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ کا چچا زاد بھائی ابوسفیان بن حرب ہے۔ آپ ان سے آپ ان سے راضی ہو جائیے (کہوں کہ فتح مکہ سے پہلے جتنے معرکے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ان سب میں ابوسفیان ہی کفار کے لشکر کی قیادت کرتے تھے فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے مگر حضرت عباسؓ کو یہ خیال تھا کہ اس کے باوجود آپ کے قلب مبارک میں ان کی طرف سے تکدہ ہو گا، اسی لئے یہ درخواست کی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی سفارش قبول ہے میں ان سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی ہر وہ عداوت جو میرے خلاف کی ہے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عباسؓ کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ وہ بیشک میرا بھائی ہے، حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا جب کہ وہ گھوڑے کی رکاب میں تھا۔

روایات مذکورہ بالا سے واضح ہو گیا کہ بزرگانِ دین کی دست بوسی وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں بلا تکبر و اختلاف ثابت ہے بعد کے علماء میں بھی یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

۱۷۔۔۔۔۔ ابنِ اسنی نے عمل الیوم واللیلہ میں ابو بکر بن محمد بن عمر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک روز حضرت ابو بکر بن مجاہد کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت شبلی اس مجلس میں تشریف لائے تو ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہوئے اور ان سے معاف کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے سرور! آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو میرے ایک خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ شبلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی نماز کے بعد یہ آیت پڑھا کرتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حذیص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم الایۃ اور اس کے بعد محمد پر صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں۔

۱۸۔۔۔۔۔ حافظ ابو موسیٰ مدینی وغیرہ نے حضرت سفیان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ عالم اور سلطان عادل کی دست بوسی سنت ہے اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن مبارک موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور ان کے سر کو بوسہ دے کر کہا کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لئے اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا۔

۱۹۔۔۔۔۔ امام مسلم بن حجاج کا واقعہ جو امام بخاری کے ساتھ پیش آیا کہ امام مسلم نے امام بخاری کی پیشانی کو بوسہ دیا اور قدم بوسی کا ارادہ کیا یہ کتب حدیث و بیابان میں معروف و مشہور ہے۔ مذکورہ روایات سے علماء امت کا باہم معاملہ تقبیل کا بغیر کسی تکبر و انکار کے ثابت ہو گیا۔ اور اس کی مزید تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبرؓ کی طرف سے پیش آیا کہ جب

۳۰ جاز سہر پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کے چہرہ پر ان کی موت کے بعد بوسہ دیا۔

ان تمام روایات واقعات سے ثابت ہوا کہ علماء و مشائخ اہل دینی فروع رکھنے والے حضرات کی دست بوسی بلکہ قدم بوسی بھی نیکو پیشانی وغیرہ پر بوسہ دینا سنت اور تعامل صحابہ و تابعین سے یا کسی نیکو کے ثنات ہے اتنی (در سالہ شیخ محمد عبد السمیع مسرورہ ۱۲۳۴ھ)۔

اقوال فقہاء

بسوط شمس الاثر سہری کتاب الاستحسان جلد ماخر ص ۴۹ میں لکھا ہے۔

۲۰۔ ————— روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل فاطمة رحمہ ویقول اجدا متہاریح الجنة و قتل ابوبکر و اس عائشة و قال صلی اللہ علیہ وسلم یقبل رجل امہ فکانما قبل عتبة الجنة۔ (بسوط)

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ کی تقبیل فرماتے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور صدیق اکبرؓ نے حضرت عائشہؓ کے سر کو بوسہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کا پاؤں چوما لیا اس نے جنت کی خوشبو کھٹ کر بوسہ دیا (بسوط)

بسوط شمس الاثر ہی میں محمد بن المنکدرؒ سے نقل کیا ہے کہ ایک مات میں اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا اور میرا بھائی ابوبکر تمام رات تاز میں مشغول رہا اور مجھے ہرگز پسند نہیں کہ میں اپنی رات کو ان کی رات سے بدل لوں۔

عورتوں کی تقبیل اولاد سے چہرے کے متعلق ان روایات کو نقل کر کے شمس الاثر نے فرمایا کہ یہ تقبیل اور بدن کو مس کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ نہ

اپنے نفس سے شہوت کا خطرہ ہو نہ اس عورت سے جس کی تقبیل کی جائے اگرچہ وہ اولاد
 رکھیں گے ہو اور خواہ تقبیل بدن کے کسی حصہ پر ہو اور جب خطرہ شہوت کا اس کے
 لئے یا اپنے لئے ہو تو قطعاً جائز نہیں (مبسوط، ص ۱۴۹ ج ۱۰)

واما حکم المس فلا خلاف ان المصافحة حلال لقوله عليه السلام
 تصافحوا تحابوا وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا التقى الموسى
 انما له فصافحة تناشرت ذنوبه ولان الناس يصافحون في سائر الاعصار
 في العهود والمواثيق فكانت سنة متوارثة .

واختلف في القبلة والمعانقة قال ابو حنيفة رحمہ و محمد بن يعقوب
 للرجل ان يقبل قم الرجل او يده او شيئا منه او يعانقه وروى عن
 ابى يوسف رحمہ انه لا بأس به ووجهه ما روى انه لما قدم جعفر بن
 ابى طالب رحمہ من الحبشة عانقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وقبل بين عينييه وكذا روى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وسلم كانوا اذا رجعوا من اسفارهم كان يقبل بعضهم بعضا ويعانق
 بعضهم بعضا واحتما بما روى انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فقبل يقبل بعضهم بعضا فقال لا فليل ايما نى بعضهم بعضا فقال
 عليه الصلاة والسلام لا فليل ايما نى بعضهم بعضا فقال عليه الصلاة
 والسلام نعم وذكر الشيخ ابو منصور بن المعانقة انها تكرة اذا
 كانت شبيهة بما وضعت للشهوة في حال التقابل في دواما اذا قصد
 بها المودة والاحرام فلا تكرة وكذا التقبيل الموضوع لقضاء الوطء
 والشهوة وهو المحرم فاذا زال تلك الحالة ابيح وعلى هذا الوجه
 الذى ذكره الشيخ يحمل الحديث الذى احسب به ابو يوسف .
 (بدائع ص ۱۲۲ ج ۵ كتاب الاستقصاء)

مجموعہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مصافحہ

حلال ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو تا کہ کرام
محبت بڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اپنے بھائی
مومن سے ملے اور مصافحہ کرے تو اس کے گناہ بھر جاتے ہیں اور اس لئے کہ مصافحہ
کا رواج ہر زمانے میں معاہدات کے مواقع میں رہا ہے اس لئے یہ سنت متوارثہ ہے
اور بوسہ دینے اور معانقہ کے مسئلے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ اور محمدؒ نے فرمایا کہ ایک
دوسرے مرد کے منہ پر یا ہاتھ پر یا اس کے کسی اور عضو پر بوسہ یا معانقہ کرنا مکروہ ہے اور ابو یوسفؒ روایت
کے ہیں کہ کوئی معانقہ نہیں اور دلیل ان کی وہ روایت ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب
حبشہ سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
معانقہ فرمایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسی طرح یہ روایت کیا گیا ہے کہ صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنے سفروں سے واپس آتے اور آپس میں ملتے تو
تو ایک دوسرے کو بوسہ دیتے تھے اور معانقہ کرتے تھے۔ اور ابو حنیفہ رحمہ اور محمدؒ
نے اس روایت سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ ہم آپس میں ملا کریں تو کیا ایک دوسرے کو بوسہ دیں آپ نے فرمایا نہیں پھر سوال
کیا گیا کہ کیا معانقہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں پھر سوال کیا گیا کہ آپس میں مصافحہ
کیا کریں تو فرمایا کہ ہاں۔ شیخ ابو منصور نے فرمایا، معانقہ اس صورت میں مکروہ
ہے جب کہ اس طرح ہو جو شہوت کے ساتھ کیا جاتا ہے جب کہ درمیان میں کپڑے
حائل نہ ہوں لیکن جب کہ اس سے معنی اکرام اور احسان مقصود ہو تو مکروہ نہیں یہی
حکم بوسہ دینے کا ہے کہ جو بوسہ شہوت کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کے مشابہ ہو تو
جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ اور ابو یوسفؒ نے جس حدیث سے جواز کا قول اختیار
کیا وہ حدیث اسی صورت پر معمول ہے کہ اس میں شہوت کا کوئی خطرہ یا مشابہت
نہ ہو۔

اور قاضی قاضی خان کتاب الخطر والاباحہ میں ہے کہ:

ويكرو ان يقبل الرجل قم الرجل او يد او شيئا منه في قول

ابی حنیفہ و محمد و لا بأس بالمصافحة وقال ابو یوسف لا بأس بالقبیل
والمعائقة فی ازار واحد فان كانت المعائقة من فوق قمیص اوجبة
او كانت القبلة علی وجه المسرة دون الشهوة جازع عند العمل۔
(فتاویٰ قاضی خاں بحاشیہ عالمگیری ص ۴۴۴، ج ۳)

مکروہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے منہ پر بوسہ دے یا اس کے ہاتھ کو یا کسی
اور حصہ بدن کو ابو حنیفہ اور محمدؑ کے قول میں اور مصافحہ میں کوئی معائقة نہیں اور
ابو یوسف نے فرمایا کہ بوسہ دینے اور معائقة کرنے میں کوئی معائقة نہیں اور جب وہ
کرتے اور جبہ کے اوپر سے اور بوسہ دینا بطور مسرت و اکرام کے ہو شہوت سے نہ
ہو تو سب کے نزدیک جائز ہے۔

فتاویٰ قاضی خاں کی آخری عبارت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقبیل و معائقتین
جو اختلاف امام ابو حنیفہؒ و محمدؑ کا نقل کیا جاتا ہے وہ اس صورت میں ہے جس میں
خطرہ شہوت کا یا مشابہت اس کی پائی جائے ورنہ معائقة اور تقبیل تینوں آئمہ کے
نزدیک جائز ہے۔ بدائع میں شیخ ابو منصور کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
فی السداد المختار طلب من عالم او زاہد ان یدفع الیہ قدمہ
و یمکنہ من قدمہ لیقبلہ اجابہ و قیل لا یوخص فیصرفی رد المختار
قولہ اجابہ لہا اخرجہ الحاکم ابن رجلاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال یا رسول اللہ اذنی شیئاً اذداد بہ یقیناً فقال اذهب الی ثلاث
الشجرة فادعها فذهب الیہا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یدعوك فجاءت حتی سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہا
ارجعی فارجعت ثم اذن لہ فقتل راسہ ورجلیہ وقال لو کنت امر
احداً ان یسجد لاحد لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا وقال صحیح
الاسناد ۵۱ من رسالة الشربینا الی (شامی ج ۵ ص ۳۷۸)

کسی عالم سے کوئی درخواست کرے کہ اپنے قدم میں دیں کہ ہم ان کو بوسہ دیں تو

اس کے لئے جائز ہے کہ اس کی درخواست قبول کرے اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ ایسا کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔ شامی نے اس کی شرح میں فرمایا کہ جواز پر دلیل وہ حدیث ہے کہ ایک شخص آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھلا دیجئے جس سے میرا یقین ایمانی برپا ہو جائے آپ نے کسی درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور میرے پاس بلاؤ، وہ گیا اور درخت سے کہا کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ درخت اسی وقت حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اُس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے سر مبارک اور دونوں قدموں کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ حاکم نے اس حدیث کی روایت کی اور فرمایا کہ صحیح الاستاد ہے۔

اور عالمگیری ص ۴۰۴ جلد ۴ میں ہے۔

طلب من عالم اذا هدا ان يدا فح اليه قدامه ليقبله لا يرخص فيه ولا يعيبه الى ذلك عند البعض وذكر بعضهم عجيب الى ذلك۔
اگر کسی عالم یا بزرگ دابر سے درخواست کی جائے کہ اپنا قدم دیجئے کہ ہم بوسہ دیں تو اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ یہ درخواست قبول کرے۔ بعض کے نزدیک اور بعض نے اجازت دی ہے۔

اور اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ،

”اگر یکے از عالم یا زاهد اتماس پائے بوسی او کند باید کہ بجاہت نہ کند و نگذارد کہ بوسہ و در قفہ گفتہ لا باس بہ است“

اور مظاہر حق شرح مشکوٰۃ میں حدیث وفد عبد القیس نقل کرنے کے بعد فرمایا،

”ظاہر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چوتھا پاؤں کا جائز ہے مگر فقہاء اس کو منع کرتے ہیں۔ الخ“

اس مسئلہ میں ایک اختلاف ائمہ حنفیہ کا بدائع اور قاضی خان کے حوالہ سے اظہار ذکر کیا ہے، اس میں دست بوسی اور قدم بوسی کے ساتھ معانقہ بھی شامل ہے۔ اس اختلاف کا حاصل قاضی خان کی تحقیق کے مطابق یہ تھا کہ جس صورت میں یہ افعال ایسے طرز پر ہوں جس میں شہوت کا خطرہ اور اشتباہ ہو، اس کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مکروہ فرمایا ہے اور جہاں یہ صورت نہ ہو وہ متفق علیہ جائز ہے۔

اور در مختار شامی اور عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے جو اختلاف اظہار پر نقل کیا گیا ہے یہ اختلاف فقہاء متاخرین کا ہے اور اصل مسئلہ تقبیل و معانقہ میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ منشاء اختلاف کا یہ ہے کہ جس شخص کی قدم بوسی دست بوسی کی جائے کیا اس کے لئے بھی یہ جائز و درست ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لوگوں کو اس کا موقع دے۔

اور وجہ اختلاف کی بظاہر یہ ہے کہ اس صورت میں اگر حقیقہً ”عجب و بکبر“ نہ بھی ہو تو صورتاً ایک حکمرانہ فعل ہے جس سے بکبر پیدا ہو جانے کا احتمال غالب ہے، اس لئے بعض فقہاء نے اس خطرہ کی بناء پر مکروہ قرار دیا۔ بعض نے اصل فعل کے جواز پر نظر کر کے جائز و درست قرار دیا۔

سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے سامنے یہ آخری سوال بعض لوگوں نے پیش کیا تو آپ نے اس کا جواب حسب ذیل تحریر فرمایا:-

”تاویل بلا دلیل غیر مسموع ہے اور ظاہر سے بلا صاف عدول نہیں کیا جاسکتا پس صحیح جواز تقبیل قدم فی نفسہ ہے اور فقہاء کے منع کو عارض مضمرہ پر محمول کیا جائے گا راہ ادا الفتاویٰ متوب جلد خامس ص ۳۴۵ مورخہ دی الحجہ ۱۳۲۵ھ

مذکورہ سوال کے ساتھ چند اور سوال و جواب بھی اس معاملے سے متعلق ہیں

ان کا نقل کرنا بھی مناسب معلوم ہوا۔

سوال دوم

”اگر قدم بوسی بلا کر اہت جائز ہو تو سر ہٹا کر اگرچہ بحد رکوع و سجود ہو تو جائز ہے یا نہیں؟ اس امر میں ہمارے دیار کے علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب قدم بوسی جائز ہے تو اگرچہ بصورت رکوع و سجود انحناء رأس سے ہو تب بھی جائز ہے اور ایک جم غفیر علماء کہتے ہیں کہ قدم بوسی اس صورت میں جائز ہے جب کہ انحناء رأس بہیت رکوع و سجود نہ ہو اور یہ لوگ اس باب سے میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو مشکوٰۃ کے باب المصافحہ والمعاقر میں ہے، عن انس قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاه او صديقه ایمنی له قال لا، رواه الترمذی موقاة شرح مشکوٰۃ جلد چہارم ص ۴۷۶ میں مرقوم ہے (ایمنی له) الانحناء وهو امالة الرأس والنظم تواضعا وخدامة (قال لا) ای فانه فی معنى الركوع وهو کالسجود من عبادة الله تعالى وفي شرح مسلم للتووی حتی النظم مکروه الحدیث الصحیح فی النظم عنده و لا تعتبر کثرة من یفعله ممن ینسب الی علم وصلاح فی اشعة اللغات ص ۲۴ ج ۴ وانحناء مائل گردانیدن سر و پشت سمت و طیبی از منی السنۃ نقل کردہ کہ انحناء ظهر مکروه است از جهت ورود حدیث صحیح در منی ازاں اگرچہ بسیار از اہلنا کہ منسوب بعلم وصلاح اند، آزما می کنند اما اعتبار و اعتماد بداران تنہاں کرد و در مطالب المومنین از شیخ ابوالمنصور نقل کردہ کہ اگر بوسہ و ہر یکے پیش یکے زمین را یا پشت دو تا کند یا سرنگوں گرداند کافر نگردد بلکہ آثم است زیرا کہ مقصود تعظیم است

زجہادت مست، و لہجے مشائخ و دینخ اذان تغلیط و تشدید بسیار کردہ
و گفته کا دالاختناء ان یکون کفر انتہی۔ اسی طرح مظاہر حق کی جلد
چہارم کے ص ۶۱ میں غلط ہے اور مجمع الانصر ص ۴۲۰ ج ۲ میں ہے فی
الفہستائی الایمان فی السلام الی قریب الركوع کا السجود و
فی العبادۃ و یکرہ الاختناء لانه یشبہ فعل المجرس اور
ملتقى الاجر میں ہے فی المجتبى الایمان بالسلام الی قریب الركوع
کا السجود و الاختناء مکروہ و المختار کتاب الکراہت میں ہے فی
الذہدی الایمان فی الاسلام الی قریب الركوع کا السجود
وفی المعیط انه یکوہ الاختناء للسلطان وغیرہ انتہی۔

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ اختناء کے طود پر قدم بڑی ناجائز ہے
اور عالمگیری کے تقبیل رجل میں جو یہ روایت ہے کہ طلب من عالم
اوز اهد ان یدفع الیہ قدمہ لیقبلہ اور در مختار میں جو یہ
روایت ہے طلب من عالم اوز اهد ان یدفع الیہ قدمہ
و یکنہ من قدمہ لیقبلہ اور قایت الاوطار کی جلد چہارم ص ۲۱۹
پر جو اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے عالم یا زاهد سے اس کی درخواست
کی کہ اپنا قدم اس کی طرف بڑھا دے اور اس کو چومنے دے، یہ بات
بند بتاتی ہے کہ یہ قدم بڑی طریق اختناء اور مالہ نہیں ہے، اب کسی فرقی
کا قول حق اور الحق بالاجماع ہے؟

الجواب : جو اختناء مقصود اہل ہدہ ناجائز ہے اور جو بضرورت تقبیل
کے لازم آئے ہو حکم میں تقبیل کے تابع ہے۔

سوال سوم

تقبیل قدم کھینچنا مستحب ہے؟ قدم کہ بوسہ نہ یا جو اس کی طرح ہاتھ سے قدم

کو مس کر کے ہاتھ کو بوسہ دینا یا عام مستی لینے سے جاویں۔

جواب

مستی اول ہی اس کا مدلول ہے اور ثانی ہے اصل ہے (ذی قعدہ ۱۳۲۵ھ)

خلاصہ کلام

روایات حدیث اور آثار صحابہ و تابعین اور اقوال ائمہ و فقہاء رحمہم کی تفصیل آپ اوپر پڑھ چکے ہیں ان سے ”مسند تقبیل“ کے متعلق مندرجہ ذیل احکام حاصل ہوئے۔

۱۔ تقبیل و معانقہ اگر شہوت کے ساتھ ہو وہ باتفاق امت اپنی بیوی یا زنا خرید کنیز کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں۔ اسی طرح جب اپنے نفس میں یا دوسری ہمانب میں شہوت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

۲۔ اور جو تقبیل اور معانقہ چھوٹوں پر شفقت یا بزرگوں کی تعظیم و احترام کے لئے ہو وہ باتفاق جائز اور سنت سے ثابت ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی امر حکمینی نا جائز کام شامل نہ ہو جائے۔

۳۔ اور جہاں تقبیل و معانقہ بلکہ مصافحہ میں بھی کچھ منکرات شامل ہو جائیں وہ باتفاق مکہ ہے وہ منکرات جو ایسے مواقع میں شامل ہو جاتے ہیں کسی قسم کے میں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ان سے بچ سکیں۔

تقبیل اور معانقہ و مصافحہ میں | نقل یہ کہ جس شخص کو ان امور سے اپنے نفس شامل ہونے والے منکرات | میں تکبر و اہمال پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو اس

کو درست نہیں کہ دوسرے لوگوں کو دست بوسی، قدم بوسی وغیرہ کا موقع دے۔

دوسرے یہ کہ جس صورت میں یہ خطرہ ہو کہ اس عمل سے دوسرے شخص کو ایذا یا تکلیف پہنچے گی تو وہاں ان امور میں سے کچھ یہاں تک کہ مصافحہ بھی جائز نہیں مثلاً جب دیکھے

کہ جس سے ملاقات کرنا ہے وہ مشغول ہے یا کسی ضروری کام میں ہے اُس وقت اُس کے ساتھ معافقہ و تقبیل بلکہ مصافحہ کی کوشش کرنا بھی اس کی ایذا و تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے اجتناب چاہیئے۔

تیسری جگہ یہ خطرہ ہو کہ جس کی دست بوسی کی جا رہی ہے یہ اُس کے نفس میں تکبر و غرور پیدا کر دے گا تو اس سے اجتناب ضروری ہے خصوصاً دست بوسی اور قدم بوسی اگر کسی مجمع کے اندر ہو تو ایک مفسدہ تو یہی ہے کہ اس میں وقت بڑا خرچ ہو گا کام کی ضروری باتوں میں خلل آئے گا اور دوسرا بڑا مفسدہ یہ ہے کہ جس جگہ اس کی رسم اور عادت ہو جائے تو ہر آنے والا یا تو خواہی نہ خواہی دست بوسی اور قدم بوسی میں اہل مجلس کا اتباع کرے یا پھر سب کے مختلف ہونے کا گویا اعلان کرے جس سے اور بہت سے مفاد پیدا ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے جو واقعات آپ نے اس رسالہ میں ملاحظہ فرمائے ان کو اسی درجہ میں رکھنا ضروری ہے جس درجہ میں سنت اور تعامل سلف سے اس کا ثبوت ہوا ہے، ان تمام روایات و واقعات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام ہوئے مگر اتفاقاً طور پر کسی ایک دو آدمی نے کر لئے نہ اس کی عادت تھی نہ سب مجمع کو یہ کام کرنا تھا نہ کوئی کسی کو اس کی دعوت دیتا تھا اور نہ کوئی کسی کی حوصلہ کرتا تھا پس اسی سادگی اور عدم پابندی کے ساتھ جہاں ہوں جائز و درست بلکہ مستحب بھی ہو سکتا ہے جہاں یہ سادگی نہ رہی پابندی آگئی یا عادت پڑ گئی تو وہ مفاسد سے خالی نہیں اور فقہاء کا یہ ضابطہ معروف و مشہور ہے کہ اگر کسی مستحب کام میں کچھ منکرات شرعیہ شامل ہو جائیں تو اس مستحب کو بھی چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ سنن مقصودہ میں سے نہ ہو، جیسے جماعت نماز کے بعد کے مصافحہ کو بعض فقہاء نے اس لئے مکروہ قرار دیا کہ اس کو نماز کی ایک سنت جیسا قرار دے دینا خلاف شرع اور گناہ ہے۔

بس مختصر بات یہی ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعامل صحابہ میں اس کی جو حد منقول ہے اس کو اسی حد پر رکھا جائے تو بلاشبہ دست بوسی، قدم بوسی، معافقہ

مصافحہ سب جائزہ بلکہ سنت و مستحب میں اور جہاں اس میں غلو کا پہلو یا دوسروں کی ایذا شامل ہو جائے وہ گناہ ہے۔

میرا وہ خراب جو اس رسالہ کی وجہ تالیف ہوا ہے اس میں حضرت سید علی حکیم لاہور قدس سرہ نے یہی فرمایا تھا کہ اس وقت جو لوگوں میں دست بوسی کی عادت ہو گئی، میں اس کے محذورات و منکرات بیان کیا کرتا ہوں وہ اسی طرح کے محذورات ہیں کہ سنت کو حد سنت سے بڑھا کر اس میں غلو کرنے سے یا دوسروں کی ایذا کا سبب بننے سے پیدا ہوتے ہیں۔

الحمد للہ کہ یہ رسالہ روزِ عید الاضحیٰ ۱۳۹۲ھ سے شروع ہو کر ۴۴ روزی الحجہ کو پانچ روز میں مکمل ہوا۔ واللہ ولی التوفیق۔ دینا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔

مروجہ سیرت کیٹی اور اس کی شرعی حیثیت

اشاعت اول — دارالاشاعت دیوبند ۱۳۵۱ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارہ میں کہ آج کل ملک کے اندر سیرۃ کیٹی احمد یوم النبی کے نام سے مروجہ ریح الاول میں جو مجالس منتقل کی جاتی ہیں جس میں بہت سے علماء شرعی حدود سے متجاوزہ منکر بھی غلط ہو جاتے ہیں، روایات کی نقل میں معتبر اور غیر معتبر کا کوئی معیار قائم نہیں رکھا جاتا۔

نیز مسائل بھر کے بارہ مہینوں میں بعض ریح الاول احمد مینے کے تیس دنوں میں سے صرف بارہ تاریخ کی خصوصیت اس کے لیے رکھی گئی ہے۔

نیز بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس سیرۃ کیٹی کے پردہ میں قادیانی اثرات اور اس کی تحریک کی تبلیغ و اشاعت کی جاتی ہے اور مقصد بھی اس تحریک سے اشاعت قریب قادیان ہے۔

لہذا عرض ہے کہ ان قیوت موجد اور تفصیلات کے ساتھ اسی سیرۃ کیٹیوں کا انعقاد اندرون شرع خریف کیا حیثیت رکھتا ہے بیٹھا تو جروا۔

الجواب

سیرت کیٹی کی تحریک ابتداء میں سخت تبلیغ کے ساتھ اٹھائی گئی، اس کو منکرات اور رسوم بدعیہ سے پاک دکھلایا گیا اور ایسے دل فریب مقاصد و قواعد سطح پر رکھے گئے جن کو دیکھ کر ہر شخص موافقت پر مجبور ہو، کیونکہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے حالات و مقالات کا مسلمانوں تک خصوصاً اور تمام عالم میں عموماً

صحیح صورت میں شائع کر دینا اسلام اور مسلمانوں کا اہم ترین فریضہ ہے اور تمام مدارس و مکاتب اور تعلیم و تبلیغ کی روح یہی ہے، اس کی ضرورت کا احساس قلوب میں پہلے ہی سے تھا، اس تحریک سے اس کو عملی صورت میں آنے ہوئے دیکھ کر عام مسلمانوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ لیکن اہل علم و فراست کو پہلے ہی سے یہ خطرہ تھا کہ مبادا یہ تحریک کوئی بدعت و ضلالت کی صورت اختیار کر لے اور اگرچہ اس وقت اس کو سادہ رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے لیکن عوام کی آمیزش خیال سے کچھ عرصہ کے بعد اس میں بھی وہی رسمی بدعات و خرافات شامل ہو جائیں جو عید میلاد وغیرہ کی قدیم رسوم میں ہیں۔ اس لیے علمائے کرام کی بہت بڑی جماعت نے تو اسی وقت سے اس کی موافقت کسی عنوان سے نہیں کی اور بعض مقتدر حضرات علماء نے موافقت کی بھی تو ایسی قیود و شرائط لگا کر کہ جن کی وجہ سے کوئی بدعت اس میں شامل نہ ہو سکے، لیکن افسوس کہ بانسیا بن تحریک نے اس میں خیانت سے کام لیا اور ان کی تحریرات میں سے قیود و شرائط کو علحدہ کر کے مطلقاً اپنی موافقت شائع کر دی، جس کا راز یہ تھا کہ ان کو ان قیودات و شرائط کا خلاف کرنا اور اس تحریک کو مجموعہ بدعات بنانا تھا۔ چنانچہ تین سال کے قلیل عرصہ میں اس کی حقیقت کھل گئی اور یہ تحریک اصلی صورت میں دنیا کے سامنے آگئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی مشہور بدعت ہے جس کو پہلے عید میلاد کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ آٹھویں صدی ہجری کے مشہور معروف امام حدیث و تفسیر علامہ شاطبی اپنی کتاب الاعتصام میں تحریر فرماتے ہیں: **واما غیر العالم وهو الواضع لها یعنی البدعة فانه لا یسکن ان یعتقد ما بدعة بل هی عنده مما یلحق بالمشروعات کقول من جعل یوم الاثنين یصام لانه یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعل الثاني عشر من ربیع الاول ملحقا بایام الاعیاد لانه علیہ السلام ولد فیہ الخ (اعتصام ص ۲۴ ج ۲)**

سے بدعات غیر مشروعہ کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے اس شخص کا قول جو یہ کہہ کر پہرے روز روزہ رکھنا اس لیے قراب ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور ۱۲ ربیع الاول کو عیدین کی ساتھ ملحق کرے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیدا ہوئے ہیں ۱۲۔

اور ساتویں صدی ہجری کے مشہور و معروف بزرگ علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدخل میں اس بحث کو مستقل فصل میں بیان فرمایا، جس کے متفرق جملے درج ذیل ہیں۔

وجملہ ما احدثہ من البدع مع اعتقادہم ان ذلك من اکبر العبادات و اظہار الشرائع ما يفعلونه فی شہور ربيع الاول من المولد وقد احتوی علی بدیع و محتمات الخ مدخل ص ۱۳ ج ۱۔

باقی رہے وہ مہموم منافع جن کو اس تحریک کا سنگ بنیاد بتلایا جاتا ہے، اول تو ان محرمات و منکرات کے ساتھ جو ان جلسوں میں مشاہد ہو رہے ہیں ان کا حصول ہی مقصود نہیں، اگر بالفرض وہ منافع حاصل بھی ہوں مگر ایک مستقل بدعت و ضلالت اور بہت سے معاصی کا نتیجہ ہو کر حاصل ہو تو کیا کوئی عاقل ان منافع کی وجہ سے اس مجموعہ منکرات کو جائز کہہ سکتا ہے اور اگر اس کو جائز کہا گیا تو پھر دنیا میں کوئی گناہ گناہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کیونکہ کوئی برے سے برا کام اور سخت سے سخت گناہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ منافع و فوائد نہ ہوں اور ظاہر ہے اگر منافع نہ ہوں تو ان کے پاس ہی کون جائے۔ لیکن ان منافع کے موجود ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود قرآن کریم کا فیصلہ ایسے امور میں یہی ہے کہ اثمکمما اکبر من نفعہما۔ اور اگر ذرا غور کیا جائے اور صرف سطحی اور وقتی چیزوں سے گذر کر اسلامی تاریخ کے مجموعی حالات پر نظر ڈال جائے تو بلاشبہ ہر آنکھوں والے پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کسی وقت اور کسی حال وہ طریقہ نافع نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، اور صحابہ کرام کی سنت سنیت سے جدا ہو۔

مسلمانوں کی دینی ترقیات و منافع تو اتباع پر موقوف ہیں ہی لیکن سارے تیوسورس

لے منجملہ ان بدعت کے جو لوگوں نے گھڑی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا یہ حقیقہ ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادت اور دین کی نشر و اشاعت ہے، وہ بدعت ہیں جو ماہ ربيع الاول میں مجلس میلہ کے نام سے کی جاتی ہے ملائکہ یہ مجلس بہت سی بدعات اور محرمات پر مشتمل ہے ۱۲ مدخل ص ۱۱۱ ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے ۱۲۔

کی اسلامی تاریخ کا تجربہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی تمام دینی ترقیات بھی بحیثیت
مجموعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کے اتباع پر موقوف ہیں۔ اور
اس کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس موجودہ تنزل و انحطاط کے بعد بھی اگر اس امت مرحومہ
کے لیے کوئی ذریعہ سمجھنے کا ہے تو یہی اور صرف وہی ذریعہ ہے جس نے ان کو اول
مرتبہ تمام گمراہیوں اور ذلتوں کی اندھیروں سے نکالا تھا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کی سنت کا اتباع، امام دارالہجۃ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
خوب فرمایا ہے۔

لا یصلح اخر هذه الامة الا ما   اس امت کی اصلاح صرف وہی طریقہ کر سکتا ہے
صلحہ بدہ اولہا۔   جس نے اس امت کے متقدمین اور سلف کی اصلاح
کی تھی۔

اور ارشاد فرمایا ہے۔

ما لم یکن یومئذ دینا لا یكون   اور جو چیز اس وقت یعنی آنحضرتؐ اور صحابہ کے زمانہ
الیوم دینا۔ (اعتصام)   میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔
اور مسلمانوں کی اصلاح یا اسلام و تعلیمات اسلام کی اشاعت و تقویت کے لیے نئے
نئے طریقے اور رسوم بدعت ایجاد کرنے کی ممانعت جو بے شمار آیات و احادیث میں وارد ہے،
اس کا راز بھی امام مالکؒ نے خوب ظاہر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

من ابتداء فی الاسلام بدعت یراہا حسنة   جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے، جس کو وہ
فقہ زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان   نیکی سمجھتا ہو، گویا وہ اس کا مدعی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
الرسالة لان الله تعالى يقول الیوم   علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام امت کو پہنچانے
اکملت لکم دینکم، فما لم یسکن   میں خیانت کی یاد دہانی کی ان کو نہیں بتلائی، کیونکہ حق تعالیٰ
یومئذ دینا لا یكون الیوم۔   کا ارشاد ہے کہ میں نے آج تمہارا دین کامل کر دیا ہے
دینا۔

(اعتصام للشاطبی مشکوٰۃ ج ۱)

نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ سیرت کیٹی کی موجودہ تحریک ان موجودہ تعینات و تشغلات کے ساتھ خود بھی ایک بدعت سیئہ ہے جو اگر دوسرے منکرات پر مشتمل نہ ہو تو اس وقت بھی گناہ ہے اور بالخصوص اب تو اطراف ہندوستان سے ان جلسوں کی جو کیفیات موصول ہو رہی ہیں وہ ایک خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور ذکر سیرت کی آڑ میں محرمات لہو و لعب اور تماشے کیے جاتے ہیں جن کے مقابلہ میں نصاریٰ کی رسم کرسمس ڈسے بھی گرد ہو گئی۔ اس لیے ضرورت ہوئی کہ اس تحریک کی ابتدائی تبلیغ کی وجہ سے جن حضرات علماء نے قیود و شرائط مناسبہ کے ساتھ اس میں شرکت کی اجازت دی تھی ان سے مکرر استفتاء کیا جائے۔ چنانچہ نائب شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس بارہ میں درج ذیل ہے جو کہ سیکرٹری خلافت کیٹی کا ذیل کے استفسار کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔

نائب شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدظلہ دارالعلوم کا

مکتوب گرامی

محرم المقام زید محکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

والا نامہ باعث سرفرازی ہوا، یاد آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیرت کیٹیوں کا انشاء اور اختراع قادیانیوں کی طرف سے تو نہیں ہوا مگر بعض اوقات میں اس سے قادیانیوں نے فائدہ منور اٹھانا چاہا۔ اور اٹھایا اس کا بیڑا اٹھانے والے شیخ عبدالمجید صاحب قریشی ساکن بٹلی لاہور ہیں، قریشی صاحب نے ابتدائے ہی اس کے متعلق مختلف مقالات سے رائے لی۔ چنانچہ میرے پاس اور مولانا کفایت اللہ صاحب کے پاس بھی ان کے خطوط آئے تھے، ہم دونوں کے جوابات تقریباً متفق تھے۔ خلاصہ یہ تھا کہ یہ امر نہایت مستحسن ہے بشرطیکہ اس کے لیے کوئی تاریخ اور مہینہ متعین نہ ہو، کبھی صفر میں ہو تو کبھی جمادی الاول میں، کبھی ربیع الاول میں ہو تو کبھی رجب میں، علیٰ ہذا القیاس، بارہ یا پندرہ کی ہمیشہ کے لیے تعین نہ ہوا کرے۔ نیز سال میں صرف ایک دفعہ نہ ہوا کرے بلکہ دوسرے تیسرے مہینہ اور اگر اس سے ناممکن ہو تو زیادہ تر ہوا کرے۔ نیز سیرت کے متعلق بیان کرنے والے

کوئی واقف کار شخص ہوں جو کرم صحیح اور قوی روایتیں بیان کریں اور عوام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی سے آگاہ کرتے رہیں، جب تک اس قسم کے بیانات عوام تک لگاتار اور کثرت سے نہ پہنچائے جائیں گے، کما فیضی فائدہ نہ ہوگا، معترضین علی الاسلام کے زہر آلود پروپیگنڈوں سے عوام کو اسی طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قریشی صاحب نے ہماری عبارت میں کانٹ چھانٹ کی اور اپنے مدعا کے موافق جملوں کو لے کر شائع کرایا اور باقی کو حذف کر دیا، ہم نے اس کے بعد اسی زمانہ میں اخباروں میں اپنی تراشیدہ عبارت کو پھر چھپوایا مگر وہ اپنے پروپیگنڈے سے باز نہیں آئے اور اب انھوں نے سالانہ ربیع الاول کو اس کی تحریک شروع کر دی اور اس کے استحسان میں ہمارے نام شائع کر رہے ہیں، ہم ہرگز قیصری تاریخ و ماہ سالانہ ایک جلسہ کو شرعی اور ملکی نقطہ نظر سے نہ مفید امداد نہ ضروری سمجھتے ہیں۔ بلکہ اب تو یہ مثل علی نصاریٰ (برتھ ڈے) یوم پیدائش اور اس کی رسوم کے ایک رسم ہو رہی ہے کیونکہ عیسائی یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں اس کو دیکھ کر مصر وغیرہ کے لوگ بھی اس قسم کی تابعداری کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور اخلاق اور سیر لوگوں کے کانوں تک پہنچانے نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق پر ہو تو مفید اور بہترین چیز ہے ورنہ اجتناب چاہیے، افسوس کہ سیرت کیٹی اور اس کے علم برداروں نے تمام امور مشروطہ کو ترک کر دیا۔ والسلام

از دارالعلوم دیوبند ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہ۔

اس مفصل تحریر کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ عمل کرنے والوں کے لیے مسئلہ میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے گا اور معاندین کی بحث کا خاتمہ کسی حجت و دلیل سے غیر ممکن ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی التوفیق و علیہ التکلیل۔

کتبہ احقر محمد شفیع غفرلہ خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ۳۰ صفر ۱۴۲۵ھ۔

الجواب صحیح

ننگ اسلاف حسین احمد صدر مدرس دارالعلوم دیوبند۔

مروجہ صلوٰۃ و سلام کی شرعی حیثیت

ایک استفتاء اور اس کا جواب

استفتاء

(الف) بعض مساجد میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عجم کی نماز یا دوسری نمازوں کے بعد التزام کے ساتھ جماعت بنا کر اور کھڑے ہو کر باواذ بلند بالفاظ ذیل سلام پڑھتے ہیں یا رسول سلام علیہ یا نبی سلام علیہ وغیرہ وغیرہ ان میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس لئے یہ سلام خود سنتے اور جواب دیتے ہیں جو لوگ ان کے اس عمل میں شریک نہیں ہوتے ان کو ملعون کرتے اور طرح طرح سے بدنام کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں عموماً مسجدوں میں نزاع اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں دریافت طلب یہ ہے کہ کیا اس طرح کا سلام پڑھنا مسجدوں میں جائز ہے؟ اور متولیان مساجد کو اس کی اجازت دینا چاہیئے یا نہیں؟

(ب) جہاں مذکورہ طریقہ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے وہاں

۱۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ یا

۲۔ بغیر تشریف لائے سلام کو خود سن لیتے ہیں۔ یا

۳۔ اس طرح کے صلوٰۃ و سلام کو فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں سے کون

سی بات صحیح ہے؟

(ج) طریقہ مندرجہ بالا پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا قیام کے بغیر کیا ہے اور قیام کے

ساتھ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۵) اندرون مسجد یہ صلوٰۃ و سلام کیا حکم رکھتا ہے اور مسجد کے باہر اس کا کیا حکم ہے؟
جواب: باصواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

والسلام !

الجواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوالات کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں تمام عبادات نماز، روزہ، ذکر اللہ، تلاوت قرآن وغیرہ سب کے لئے کچھ آداب و شرائط اور حدود و قیود ہیں جن کی رعایت کے ساتھ یہ عبادات ادا کی جائیں تو بہت بڑا ثواب اور فلاح دنیا و آخرت ہے اور ان حدود و قیود سے ہٹ کر کوئی دوسری صورت اختیار کی جائے تو ثواب کے بجائے عذاب اور گناہ ہے۔ نماز تمام عبادات میں افضل ہے لیکن طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنا حرام ہے۔ مقرر کردہ رکعات میں کوئی رکعت زائد کر دے تو حرام ہے۔ جماعت کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس سے نماز کے ثواب میں ستائیس گنا اضافہ ہوتا ہے لیکن کوئی نفل نماز کی جماعت کرنے لگے تو ممنوع اور گناہ ہے۔ روزہ کتنی بڑی عظیم عبادت اور اس کا ثواب کتنا بڑا ہے مگر عیدین اور آیام خرمین روزہ رکنا حرام ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہترین عبادت ہے لیکن رکوع و سجدہ کی حالت میں تلاوت ممنوع اور ایسے مقامات پر جہاں لوگ سننے کی طرف متوجہ نہ ہوں بلند آواز سے تلاوت نہ جائز ہے۔ اسی طرح آخرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام افضل عبادات و موجب برکات اور سعادت دنیا و آخرت ہے مگر دوسری سب عبادات کی طرح اس کے بھی آداب و شرائط ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے سے ثواب کے بجائے گناہ لازم آتا ہے۔

(الف) جس ہیئت سے مساجد میں بطرز مذکور اجتماع اور التزام کے ساتھ درود و سلام کے نام پر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اس کو درود و سلام کی نائش تو کہا جاسکتا ہے درود و سلام کنا اس کا صحیح نہیں کیونکہ وہ بہت سے مفاسد کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد پوری مسلمان قوم کی مشترک عبادت گاہ ہے اس میں کسی فرد یا جماعت کو فرائض و واجبات کے علاوہ کسی ایسے عمل کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی جو دوسرے لوگوں کی انفرادی عبادت نماز - تسبیح - درود - تلاوت قرآن وغیرہ میں خلل انداز ہو۔ اگرچہ وہ عمل سب کے نزدیک بالکل جائز اور مستحسن ہی کیوں نہ ہو فقہاء رحمہم اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ مسجد میں باواز بلند تلاوت قرآن یا ذکر جبری جس کے دوسرے لوگوں کی نماز یا تسبیح و تلاوت میں خلل آتا ہو، ناجائز ہے (شامی بخلاصۃ الفتاویٰ) ظاہر ہے کہ جب قرآن اور ذکر اللہ کو باواز بلند مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں تو درود و سلام کے لئے کیسے اجازت ہو سکتی ہے۔

(۲) کسی نماز کے بعد اجتماع و التزام کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ و تابعین سے اور نہ ائمہ مجتہدین اور علماء سلف میں کسی سے اگر یہ عمل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محمود و مستحسن ہوتا تو صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اس کو پوری پابندی کے ساتھ کرتے۔ حالانکہ ان کی پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود و سلام کے لئے اجتماع اور التزام کو یہ حضرات بدعت و ناجائز سمجھتے تھے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری و مسلم میں بروایت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا منقول ہے من احداث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہود۔ یعنی جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکال جو اس میں داخل نہ تھی تو وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے۔ و شر الا مود محدثا تھا و کل بدعت ضلالۃ یعنی بدترین عمل وہ نئی چیزیں ہیں جو خود ایجاد کی جائیں اور ہر نماز یا عبادت گاہ میں ہے۔ عبادت کے نام پر دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ تعلیمات رسول کو ناقص قرار دینے کا مراد اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریف دین کا راستہ ہے۔ اسی لئے حضرات صحابہ و تابعین نے اس معاملہ میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل عبادۃ لہ یتعبدھا اصحاب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قلا تعبدوا (۱) وحقاً وایطریق من کان قبلہ صلوٰۃ
یعنی جس طرح کی عبادت محمد کریم نے نہیں کی تم بھی اس کو عبادت نہ کیجو بلکہ اپنے اسات
محمد کا طریق اختیار کرو (کتاب الاخصام للشاطبی ص ۱۳۱ ج ۱)

اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ایتبعوا آیتادنا و لا تتبعوا عو ایتادکم
یعنی تم لوگ ہماری عبادت کریم کے (آثار کا اتباع کرو اور انہی کی عبادت میں نہ گھرو کہو بلکہ
تم سے پہلے عبادت کا تعین ہو چکا ہے۔

تعلیق

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ صبیح کلام انفرادی حدود و سلام کے بارے میں نہیں کہوں کہ
انفرادی حدود پر ورود کی محضرت کے فضائل و حدیث و قرآن میں مذکور ہے عبادت و تالیف کا محمل
ہے نہ اس کے لئے کوئی وقت مقرر ہے نہ تعداد جتنا کسی سے ہو کے اختیار کرے لہذا
سعادت و ایں حاصل کرے۔ کلام صرف اس کی مرتبہ اجتماعی سعادت میں ہے۔

اسلام میں غلام سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں مگر اس کی بھی نظروں کی جماعت
کو باتفاق فقہاء و ائمہ مذکورہ کہا گیا ہے تو کسی دوسری چیز کی جماعت جا کر دوام و التزام
سے کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ کرنے والوں کو اس پر ایسا امر واجب ہے
فرض و واجب پر بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس میں شریک نہ ہوں ان
پر طعن و تشنیع کی جائے۔ بلکہ کسی حال میں جائز نہیں۔ بلکہ اگر بالفرض یہ عمل یہ مستحب نہ ہوتا
تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک نقلی عمل ہو تا جس پر فرض و واجب کی طرح امر اور نہ لہذا
دوسروں کو مجبور کرنے کا کسی کو حق نہیں۔

جس کام پر لشکر و رسول نے کسی کو مجبور نہیں کیا کسی دوسرے کے اس پر مجبور نہ کیا
کیا حق ہے اور نہ لہذا کسی جماعت میں اس پر طعن و تشنیع کرنا ایک مستحب کیسے ہو گا۔ یہ
جس چیز پر عذر اعتدال و تحقیق سے مبتلا ہوتے ہیں اور اس پر مجبور نہیں کہ لہذا خود ان
کے نزدیک یہ عمل زیادہ سے زیادہ مستحب اور نقل ہے۔ ایک نقل کی خاطر مجبور و گناہ

میں مبتلا ہونا کوئی دانشمندی ہے۔

(۳) خطاب کے الفاظ یا رسول یا نبی اگر اس عقیدہ سے ہوں کہ میں طرح اللہ تعالیٰ ہر زمان و مکان میں موجود اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کائنات کی ہر ادا کو سنتا اور ہر حرکت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح (معاذ اللہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان خدائی صفات میں شریک ہیں تو یہ کھلا ہوا شرک اور نصاریٰ کی طرح رسول کو خدائی کا درجہ دینا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو گو بصورت معجزہ ایسا ہونا ممکن ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن یا حدیث سے اس کا ثبوت ہو۔ حالانکہ کسی آیت یا حدیث میں قطعاً اس کا کوئی ذکر نہیں۔ بعد غیر ثبوت و دلیل کے اپنی طرف سے کوئی معجزہ گھڑ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے جس کے بارہ میں آپ نے فرمایا ہے:-

من عذاب علی متعمداً فلیتبیو و مقعداً من التاریخ جو شخص میری طرف بھوٹی بات منسوب کرے اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے اور اگر اس طرح کا کوئی بھی لفظ عقیدہ نہ ہو تب بھی موبہم الفاظ ہیں جن میں اس عقیدہ فاسدہ کو راہ ملتی ہے اس لئے بھی ان سے اجتناب ضروری ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو یا عبداً کہہ کر پکارنے سے اسی لئے منع فرمایا کہ یہ الفاظ موبہم شرک ہیں:-

البیت و منہ اقدس کے سامنے الفاظ خطاب کیساتھ سلام پر دعائیت سے ثابت اور مستحب ہے کیونکہ وہاں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سننا اور جواب دینا روایات حدیث سے ثابت ہے۔

الغرض وہ اقدس کے علاوہ دوسرے مقامات میں اگر ان الفاظ خطاب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہے تو کھلا ہوا شرک ہے۔ اور مجلس میں تشریف لانے کا عقیدہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم پر افتراء اور بہتان ہے اور دونوں میں سے کوئی غلط عقیدہ نہیں تو بھی
 موہم شرک ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ ممنوع ہیں پھر اس ناجائز عمل پر
 اصرار کرنا دوسرا گناہ ہے اور تشریح و واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھنا
 تیسرا گناہ ہے اور اس میں شریک نہ ہونے والے بے گناہ مسلمانوں کو برا
 بھلا کہتا اور مطعون کرنا چوتھا گناہ ہے اور مساجد میں باوازا بلند کہہ کر دوسرے
 مشغول لوگوں کے شغل میں خلل انداز ہونا پانچواں گناہ ہے۔

افسوس ہے کہ بہت سے نیک دل مسلمان قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تعلیمات سے ناواقف ہونے کے سبب اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
 و عظمت کا نشان سمجھ کر اس میں شریک ہوتے ہیں یہ جذبہ محبت و عظمت بلاشبہ قابل
 قدر و مبارکباد ہے مگر اس کا بے ہما استعمال ایسا ہی ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت
 میں مغرب کی نماز تین کے بجائے چار رکعت پڑھے اور اپنے دل میں یہ حساب لگائے
 کہ ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے تو مجھے ثواب اوروں سے زیادہ ملے گا حالانکہ وہ کعبت
 اپنی تین رکعتوں کا ثواب بھی کھو بیٹھا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اجتماع اور التزام کے ساتھ کھڑے ہو کر باوازا بلند مسجدوں
 میں درود و سلام پڑھنے کا مروجہ طریقہ سراسر خلاف شرع اور باہم نزاع
 وجدال اور مسجدوں کو اختلافات کا مرکز بنانے کا سبب ہے اس لئے متولیٰ
 مسجد اور ارباب حکومت پر لازم ہے کہ مسجدوں میں اس کی ہرگز اجازت نہ دیں

اگر کسی کو کرنا ہے تو اپنے گھر میں کرے تاکہ کم از کم مسجدیں تو شور و شغب اور نزاع و جدال سے محفوظ رہیں۔

(ب) سوال الف کے جواب میں واضح ہو چکا ہے کہ اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہتان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا فیصلہ خود ایک حدیث میں اس طرح فرمایا ہے۔

من صلی علی عند قیدی سمعته ومن صلی علی نائیا اہلقتہ
(مشکوۃ از بیہقی) یعنی جو شخص میری قبر کے پاس درود و سلام پڑھتا ہے اُسے میں خود سننا ہوں اور جو دور سے درود و سلام بھیجتا ہے وہ (فرشتوں کے ذریعہ) مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

(ج) جس طرح ذکر اللہ تلاوت قرآن کھڑے ہو کر بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر بھی ہر طرح جائز ہے اسی طرح درود شریف بھی ہر طرح جائز ہے ہاں اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھنے کو ضروری اور اس کے خلاف کو بے ادبی سمجھے تو یہ ایک غیر واجب کو اپنی طرف سے واجب قرار دینے کی وجہ سے ناجائز ہے خصوصاً جب کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کو بیٹھ کر پڑھنے کی سنت جاری فرمائی ہے تو بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے کو خلاف ادب کہنا اس حکم ربانی اور تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کو صرف کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیئے۔ بیٹھ کر پڑھنا بے ادبی ہے۔

(د) جواب الف میں واضح ہو چکا ہے کہ بطرز مذکور سلام پڑھنے کے لئے اجتماع والتزام تو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے جو مسجد میں بھی ناجائز ہے اور مسجد سے باہر بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بیٹھ کر مسنون درود و سلام کے الفاظ کو بھی باواز بند اس طرح پڑھے جس سے دوسرے حاضرین مسجد کے مشغل میں خلل آتا ہو تو وہ بھی ناجائز

ہے۔ اور مسجد سے باہر اس کی گنجائش ہے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

ہمدردانہ مشورہ

ہر شخص کو اپنی قبر میں سونا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور ان معاملات میں تہ بندی اور قدیم آبائی رسوم پر خدا اور مہٹ و حرمی کو چھوڑ کر سنجیدگی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہئے اور یہ غور کرنا چاہیئے کہ دنیا کے تو تمام معاملات میں ہمارے جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں کم از کم اللہ کے گھر اور عبادت نماز کو تو ہر طرح کے جھگڑے فساد سے محفوظ رکھا جائے۔

تمہارے محمد شفیع عفا اللہ عنہ

دارالعلوم کراچی

۱۲/۱۱/۸۸ھ

مسابد کی نئی شکلیں اور ان کے

مقاصد

*****

مقام تصنیف: _____ دارالعلوم کراچی
تاریخ تصنیف: _____ ۱۵ ربیع الاول ۱۳۹۰ھ

مغربی تہذیب نے مسلمانوں کی معاشرت کو فیشن پرستی اور
جوت پسندی کے جس راستہ پر ڈال دیا ہے اس کی تباہ کاریاں وقت کے
ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو صحت و دولت ہر اعتبار
سے نقصان پہنچانے میں کئی کسر اٹھانیں مگر لیکن تھل لہری یہ ہے کہ اب یہ
وقت معاشرت کیل کر رہا ہے اور جوت گاہوں میں گناہ ہونے لگا ہے جو معابد و مساجد
کے باہر ہی تعلق شائع ہوئی شائے سے رفتہ رفتہ محو کی کا سبب اب بعض لوگوں کا
میلان اس طرف ہونے لگا ہے کہ بھیک تعمیریں بھی جو بدترین فیشن کا مظاہرہ کیا جاسے
ان سطویں لاہور سے ایک استفسار کیا تھا فیشن ظرف صغرات میں یہی سوال و
جواب ہو رہی ہے۔

استفتاء

ہمارے شہر لاہور کی ایک مشہور شارع عام پر یادگار شہداء ایک مسجد عام مسلمانوں کے چنڈے سے تعمیر ہو رہی ہے جس کے قریب میں ایک عظیم الشان گرجا کی تعمیر پہلے سے موجود ہے۔

(الف) مسجد شعاثر اسلام میں سے ہے اور دنیا میں ہزار تنوع کے باوجود اس کی ایک ممتاز ہیئت متعین ہے جس کو وعدے سے دیکھ کر ہر مسلم وغیر مسلم واقف و ناواقف مسجد سمجھتا ہے لیکن اس مسجد کی تعمیر کا انتظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انھوں نے اس مسجد کا ڈیزائن دنیا کی سب مسجدوں سے مختلف رکھا ہے کہ جب تک کوئی بتلائے نہیں اس کو دیکھنے والا مسجد نہیں سمجھ سکتا بلکہ اس کا ایک علیحدہ مینار گرجا کے مشابہ ہے اور پوری چھت کا محیط اور پست گنبد صومعہ سے مشابہت رکھتا ہے۔

(ب) مسجد سات (سبع) پہلو سلح پر بنائی گئی ہے جب کہ مستطیل کے اوپر کے کونے کو محراب کی جگہ دی ہے اور آج تک مسلمانوں نے اس سلح پر مسجد کبھی تعمیر نہیں کی جس کی وجہ سے اول تو مسجد میں داخل ہونے والے کے لئے کوئی سمت قبلہ متعین نظر نہیں آتی، دوسرے جو سمت قبلہ ہے اس میں بھی دیوار قبلہ کے بجائے کئی محراب غادرے بنا دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے باہر کے لوگوں کی آمد و رفت اور سب چیزیں نظر آکر نماز میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ تیسرے اس کی پہلی صف جو سب سے افضل ہے وہی سب سے چھوٹی صف ہے، صف اول کی فضیلت بہت کم لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور اکثریت فضیلت سے محروم رہ جاتی ہے اس لئے سوال یہ ہے کہ:

(۱) جو مسجد بلا ضرورت کے دنیا کی عام مسجد کی ممتاز ہیئت و صورت کے خلاف اس طرح بنائی جائے کیا وہ مسجد شرعی ہے؟ اور اس میں نماز جائزہ اور اس کے احکام

مسجد شرعی کے احکام ہیں؟

(۲) اور اگر اس کو مسجد کا حکم دیا بھی جائے تو کیا منتظمین مسجد کے لئے یہ جائز ہے کہ عام مسلمانوں کے چندہ سے تعمیر ہونے والی مسجد کی شکل و صورت بگاڑ کر اس کو گرجا بنو یا دوسری عمارتوں کے مشابہ بنادیں؟ اور مساجد کا اسلامی امتیاز ختم کر دیں؟

(۳) اور کسی فرد یا جماعت نے غفلت یا ناواقفیت سے ایسی شکل کی مسجد بنادی ہے تو کیا شرعاً یہ واجب نہیں کہ اس کی اصلاح کر کے عام اسلامی مساجد کے مشابہ بنایا جائے؟

(۴) مسیح پہلو ہونے کی وجہ سے، نیز دیوار قبلہ ہونے کی وجہ سے جو شرعی عیوب پیدا ہو گئے ہیں کیا تعمیر میں اس کی اصلاح و ترمیم ضروری نہیں؟ مسائل

محمد عبداللہ چغتائی

۱۵/ ایت، گلبرگ (D) نزد مارکیٹ لاہور

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) جہاں تک مسجد کے شرعی ہونے کا معاملہ ہے اس میں تو کسی

دیوار اور چھت کی بھی ضرورت نہیں کوئی فرد یا جماعت اپنی ملوکہ زمین کو مسجد کے لئے وقف کر دے اور عام مسلمانوں کو اس میں نماز کی اجازت دے دے اور مسلمان اس میں نماز یا جماعت ادا کرنے لگیں تو وہ مکمل زمین بھی مسجد شرعی ہو جاتی ہے، اس کے لئے نہ کوئی عمارت شرط ہے اور نہ کوئی ڈیزائن مقرر ہے، اس میں مسجد ہی کا ثواب ملتا ہے، اس کے تمام احکام مسجد ہی کے احکام ہو جاتے ہیں جیسا کہ عام کتب فقہ میں تصریحات موجود ہیں اس لئے مذکورہ سوال مسجد کے مسجد شرعی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔

(۲) — دوسرا معاملہ مسجد کی تعمیر اس کی ہیئت اور شکل کا ہے اس میں یہ بات تو سب سے اہم اور ضروری ہے کہ اس کی تعمیر غیر مسلموں کے معاہدے کے مشابہ نہ ہو جائے۔ شریعت اسلام نے معاشرتی امور، لباس و طعام وغیرہ میں بھی غیر مسلموں کی مخصوص صورت اختیار کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، قرآن و سنت کی بے شمار نصیحتیں اس پر شاہد ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے لا ترقوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالنار تم ظالمون یعنی کافروں کی طرف میلان نہ رکھو کہ اگر ایسا کیا گیا تو تم کو بھی جہنم کی آگ پہنچے گی اور حدیث میں ارشاد ہے من تشبه بقوم فهو منهم۔ او کا قال علیہ السلام جس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی مخصوص چیزوں میں ان کی نقل اٹارتا ہے وہ اسی قوم میں داخل سمجھا جائے گا، یہ کس قدر وعید شدید ہے اور معاشرتی امور میں تشبہ بکفار کا یہ حکم ہے تو اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عبادات اور معاہدے کے معاملہ میں تشبہ

بالکفار سے اجتناب کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہوگا۔ کسی مسجد کی تعمیر، مندر، گرجا، صومعہ کی مخصوص شکل یا اس کا مشابہ صورت میں کرنا بالکل حرام ہے جو مسجد الہی بنا دی گئی ہو اس کو توڑ کر اس مشابہت کو دور کرنا واجب ہے اگر بنانے والوں نے عام مسلمانوں کی اہانت و مشورہ کے بغیر ایسا کیا ہے تو مصارف کی ذمہ داری بنانے والوں پر ہوگی۔

دوسری صورت ڈیزائن بدلنے کی یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے معاہدے کے مشابہت نہیں مگر مساجد دنیا کی خصوصیات اور ہیئت صورت سے مختلف دوسری عمارتوں کی شکل میں ہے جس کو عام لوگ دور سے دیکھ کر مسجد نہیں سمجھ سکتے۔ یہ صورت اگرچہ تشبہ بالکفار سے تو نکل گئی مگر مسجد کی تعمیر میں بلا کسی شدید عیب کی ایسی ہیئت و شکل اختیار کرنا بھی بہت سے دینی مفاسد کی وجہ سے مکروہ و مذموم ہے اور اہل تعمیر کو توڑے بغیر بھی قدر اس کو مسجد دنیا کے ہم شکل بنایا جاسکتا ہے وہ اصلاح ضروری ہے۔

اس معاملے میں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر قوم دنیا میں اپنی خصوصیات اور

مخصوص شہائت سے زندہ رہتی ہے جو قوم اپنے خصوصی امتیازات اور شعائر کو فنا کر دے
اُس کو کسی مستقل قوم کی حیثیت سے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔

اسلام چونکہ مسلمانوں کو تمام اقوام عالم سے ممتاز ایک مستقل قوم بنانے کا داعی
ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تعلیمات میں مسلمانوں کی میرت و صورت
لباس اور وضع قطع، کھانے پینے اور رہی سہی کے تمام طریقوں میں ایسی ہدایات
دی ہیں وہ ان سب چیزوں میں دوسری اقوام سے ممتاز ہیں۔

مدینہ طیبہ کے یہود و اڑھی بھی بڑھاتے اور منہ نہیں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اڑھی تو خود شعار اسلام ہے تم اپنی بوٹیں
ترشوا میرا کر دتا کہ یہود سے تمہاری شکل ممتاز ہو کر دور سے پہچانی جائے۔ اسی طرح
لباس اور کھانے پینے کے جو طریقے کسری و قیصر اور عجم میں رائج تھے ان سے جدا اسلہ
اسلام کیرہ طریقوں کی تعلیم دی، مسلمانوں کا یہ اسلامی امتیاز خود کفر و اسلام میں ایک حد
فاصل اور دوسری قوموں کے لئے رشک و حسد کا موجب تھا کہ دنیا میں مشرق و مغرب
کے مسلمان اپنی ان امتیازی خصوصیات میں مشترک اور متحد نظر آتے تھے۔

یہ تو معاشرتی امور کا معاملہ تھا عبادات میں تو اسلام نے یہاں تک احتیاط کام
لیا کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، نصف النہار کے جو اوقات مشرکین کی عبادت
کے اوقات تھے ان اوقات میں ہر قسم کی نماز بلکہ سجدہ تک کو حرام قرار دے دیا۔

اقوام یورپ جب صلیبی جنگوں میں مسلمانوں سے عہد برآہ ہو گئیں تو انہوں نے بڑی
گہری سازش سے جو سست و فساد زہر مسلم قوم کے لئے تیار کئے اُن میں سے ایک
یہ بھی تھا کہ ان پر مغربی معاشرت، مغربی فیشن مسلط کر دیا جائے جس کو یہ محض ایک دنیوی
اور معاشی چیز سمجھ کر اختیار کر لیں گے پھر معاشرت بدلنے کے بعد خیالات و عقائد و اعمال
و اخلاق بدلتے کا راستہ آسان ہو جائے گا اس کا یہ فریب ہم پر چل گیا جس کا نتیجہ آج ہم
اس شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوم جو شعائر اسلام بلکہ اسلام کی یادگاروں پر جان دینے
والی تھی وہ خود ہی ان کو ایک ایک کر کے رخصت کر رہی ہے۔

غور کیا جائے تو ہماری نسل کی فیشن اور جدت پسندی کا یہ درجہ کہ مساجد معاہدہ کو بھی نئے فیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، غیر شعوری طور پر انگریزوں کی اس صد سالہ کوشش کا نتیجہ ہے جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں کے ذہن کو اسلامی خصوصیات سے نہ صرف بیگانہ بلکہ بیزار بنانا چاہتے تھے۔

اس کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم اور ان کی تاریخی تعمیری ترقیات میں بھی کوئی مفلس قوم نہیں۔ دنیا میں ان کی مساجد کسی کسی عالی شان حسین اور خوبصورت موجود ہیں، اگر کسی کو اپنے تعمیری ذوق ہی کو پورا کرنا ہے تو مساجد عالم میں اچھی سے اچھی مسجدیں موجود ہیں ان سب کو چھوڑ کر نئے فیشن اختیار کرنے کو غیر شعوری طور پر اسلام پیواری کے سوا کیا کہا جائے۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ مفسدہ بھی کچھ کم نہیں کہ مساجد کی ممتاز شکل و صورت اس کے منار سے اور گنبد و در سے مسلمانوں کو اپنی طرف دعوت دینے کا کام بھی کرتے ہیں، ہر ناواقف، نووارد یہ علامات دیکھ کر نماز کے وقت اُن کی طرف دوڑتا ہے جب یہ نہ ملتا تو اجنبی لوگوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہو گا اس کے علاوہ مسلمانوں کی تعمیری ترقیات کے دور میں مساجد کی یہ مخصوص ہیئت عملی طور پر اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ بھی ہے ہر آنے والا اُس کو دیکھ کر محسوس کر لیتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شہر ہے یہ جدت پسندی شہر کو اس سے بھی محروم کر دیتی ہے۔

اسی مغربی ذہن نے آج کل ہماری قوم کو قدامت پسند اور جدت پسند کے دو فرقوں یا جماعتوں میں بانٹ دیا جائے اگر اسلامی تعلیمات سے پہلے مرث عقل ہی سے دیکھا جائے تو یہ تفرقہ ہی بے عقلی پر مبنی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ نہ ہر نئی چیز اچھی مفید ہی ہوتی ہے اور نہ ہر پرانی چیز خراب یا مفید ہی۔ عقل کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو نہ قدامت پسند ہونا چاہیے نہ جدت پسند بلکہ حقیقت پسند ہونا چاہیے جو چیزیں پرانی اچھی ہیں ان کو اختیار کرے جو چیزیں نئی اچھی اور نافع و مفید ہیں ان کو اختیار کرے۔

سب سے آخر میں ایک اہم بات قابلِ نظر یہ ہے کہ اسی فیشن پرستی اور جدت پسندی کے دور میں خود ان قوموں نے جو فیشن اور جدت پسندی کی دہلی ہیں اپنے معاشرتی امور میں تو فیشن اور جدت اختیار کر لی ہے مگر ان کے معابد اور گرجاؤں میں وہی قدیمت پسندی ہر جگہ دیکھی جاتی ہے۔

اس فیشن پرستی اور جدت پسندی سے نہ ہندوؤں نے اپنے مندروں کے کے ڈیزائن بدلے نہ نصاریٰ نے گرجاؤں کے نہ یہود نے صوامع کے کس قدر افسوس ہے کہ ہم مسلمان کھلانے والے ہی اس کے شکار ہو گئے اناشر و اناالیہ راجوں۔

اس لئے مندرجہ سوال مفت پہلو مسیحیوں کے بن چکی ہے اب اس کی تعمیر کو نیا دے تو ذکر نقشہ بدلتا تو مسلمانوں کی بڑی رقم کو ضائع کرنا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اندر سمت قبلہ میں مکمل دیوار کر دی جائے جس سے باہر کی چیزیں نمازی کے سامنے آکر خلل نماز کا سبب نہ بنیں۔ سمت قبلہ کو محراب معروف کی شکل دی جائے اس میں مبرقاع کیا جائے اور باہر سے مینار وغیرہ کے ذریعہ جس قدر اس کو عام مساجد کے ہم شکل بنایا جاسکتا ہے بنا دیا جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مبدا محمد شفیع

دارالعلوم کراچی ۱۲
۱۵ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ

*****

تَنْقِيحُ الْمَقَالِ تَمْحِيحُ السُّقْبَالِ

سمت قبلہ

سمت قبلہ کی شرعی حیثیت اور سمت معلوم کرنے کے طریقے

تاریخ تالیف _____ ۳ ربیع الثانی ۱۳۶۰ھ

مدت تالیف _____ آٹھ گھنٹے

مقام تالیف _____ دیوبند

طبع اول _____ ۱۳۶۰ھ

طبع دوم _____ بحیثیت فتاویٰ دارالعلوم

ص ۲۶۲ ج ۲

”قائد خاں کا رشتہ شرقی صاحب نے حسابات کے
ذریعہ مستقبل متعین کر کے اعلان کیا کہ جو مسجدیں
اس کے خلاف بنی ہیں ان میں نماز نہیں ہوتی، یہ مقالہ
اس کی تردید میں لکھا گیا جس سے قبل رد ہونے کی شرعی
حیثیت اور اس کا فقہی مفہوم واضح کیا گیا اس مقالے
کو بھی حضرت تھانوی رحمہ کی نظر ثانی کا شرف حاصل
ہے اور عربی نام بھی انہی کا تجویز کر رہا ہے۔“

تہذیب

از جناب پروفیسر سید نواب علی صاحب ام۔ اے، سابق ذریعہ تعلیمات ریاست جونالہم
 ”اہل نظر بقول مرزا غالبؒ قبلہ کو قبلہ نہا کہتے ہیں“ لیکن اہل دل آیتما تو کوؤا قلتم
 وَجْهَ اللَّهِ ط کا جلوہ دیکھتے ہوئے جدھر حکم ہوتا ہے اسی سمت سر تسلیم خم کرتے ہیں
 مشرق و مغرب کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مقصود اصلی رضائے مولیٰ ہے، اسی لیے اون
 کے قبلہ کو قبلہ نہا کے بجائے رضائے خدا کرنا چاہیے۔ اور حقیقتاً مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَجْهَهُم
 شَطْرَةَ ط کی تعمیل سمجھنا چاہیے، اب آئیے اسی رضائے خدا کا ایک کرشمہ آج کل کے
 دور انقلاب میں دیکھیے۔

اودھ کے ضلع بارہ بنکی میں جہانگیر آباد ایک چھوٹا سا اسلامی راج ہے۔ جس
 کے فرمانروا عالی جناب راجہ سر محمد اعجاز رسول خاں صاحب کے، ٹی کے، سی،
 آئی، ای، سی، اس، آئی، ام، ال، اے ہیں۔ ممدوح جو بڑے بیدار مغز، مدبر، اور
 روشن دماغ ہیں۔ نہ صرف گورنمنٹ میں معزز و مقتدر ہیں، بلکہ برادرانِ ملت اور
 اہل وطن میں بھی محترم اور معتبر ہیں۔ اور آپ کے چشمہ فیض سے یگانہ و یگانہ
 سبھی سیراب ہو رہے ہیں۔

موصوف کو عمارات کا شوق ہے جو نہ صرف حفاظِ نفس ہے، خلق و ملت کی خدمت
 بھی ہے، لکھنؤ میں حضرت شاہ مینار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے متصل جو
 عالی شان مسجد ہے وہ آپ ہی کی احساسِ ملی کا ایک پائدار نقش ہے۔ دو سال کا

عہ غالب کا پورا مصرعہ یوں ہے ”قبلہ کو اہل نظر قبلہ نہا کہتے ہیں“ ۱۲۔

عہ ترجمہ: تم لوگ جس طرف بھی رخ کرو، اللہ کا رخ ہے۔ ۱۲۔

عہ ترجمہ: تم لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو، اپنے پہلوں کو اسی طرف کیا کرو۔ ۱۲۔

عہد گزرتا ہے، جب ممدوح نے جہانگیر آباد میں ایک وسیع مسجد جامع کی بنیاد ڈالی، سمت قبلہ ایک ماہر سائنس دکتور نے علوم جدیدہ کی روشنی میں نکالی اور کام شروع ہو گیا، کئی ماہ میں جب بنیاد مستحکم ہو کر بھر گئی تو ممدوح کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ ”جیسے آپ جدید بنیاد پر کھڑے ہیں اور سامنے قلعہ کی مسجد ہے“ (جس کا سنگ بنیاد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا) اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نئی مسجد کیوں بناتے ہو؟ جب آنکھ کھلی تو یہ تعبیر ذہن میں آئی، کہ شاید سمت قبلہ میں جو جدت کی گئی ہے، وہ درست نہیں، اب علماء سے تحقیق شروع ہوئی اور کام ملتوی کر دیا گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ جو اس زمانے میں ایک مشہور عالم باعمل اور مفتی دین ہیں، اولیٰ کی خدمت میں مکرہی جناب وصل صاحب بلگرامی بھیجے گئے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اسے علمائے اسلام سے جو علم ہیئت سے بھی واقف ہوں رجوع کیا جائے تاکہ وہ بتائیں کہ سمت قبلہ میں انحراف قلیل واقع ہے یا کثیر؟ اس کے بعد فتویٰ دیا جانے لگا، تب جناب وصل نے ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی صاحب ناظم ندوۃ العلماء (لکھنؤ) اور لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر جناب مولوی سید علی صاحب زبیدی سے سمت قبلہ کے استخراج کے قواعد دریافت کر کے ثبت کئے پھر سربراہ جناب صاحب نے ایک دن مقرر کر کے جملہ حضرات کو انجینئر صاحب کی موجودگی میں جہانگیر آباد مدعو کیا اور صبح سے دوپہر تک اپنے سامنے دونوں فریق سے سمت قبلہ کی جانچ کرائی۔ معلوم ہوا کہ علوم جدیدہ کے حساب سے جہانگیر آباد کا سمت قبلہ مائل بجنوب نکالا گیا ہے۔ لیکن مولانا زبیدی کے حساب سے مائل بشمال نکلتا ہے اور چند درجوں کا فرق ہے۔ صورت موجودہ کو بشکل استفتاء لکھ کر جناب وصل نے دیوبند سے جواب مفصل حاصل کیا۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدظلہ کی خدمت میں مع چند مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں کے پیش کیا۔ حضرت مولانا مدظلہ نے فیصلہ فرمایا کہ بحالت موجودہ سمت قبلہ میں قلیل انحراف واقع ہوا ہے، اس لیے نماز تو جائز ہوگی، لیکن اولیٰ یہ ہے کہ قدیم مسابیح سے سمت قبلہ درست کر لی جائے

سر راجہ صاحب نے جس وقت یہ فیصلہ پڑھا تو فرمایا کہ میں رخصتِ شرعیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکِ اولیٰ گوارا نہیں کر سکتا، خواہ اس میں مالی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اب انجینئر صاحب حیران ہوئے کہ یہ گہری مستحکم بنیاد جس میں کئی ہزار روپیہ صرف ہو چکا ہے اور گویا لوہے کی دیوار ہے، کیونکر کھودی جائے گی اور کس طرح پیوند لگا کر سمت درست ہوگی؟ اس مشکل کو سر راجہ صاحب نے یوں حل فرمایا کہ جس قدر اوپر تعمیر ہو چکی تھی وہ منہدم کر کے بنیاد کے متصل، صحنِ مسجد کی جانب دوسری نئی بنیاد کھود کھولنے کا حکم دیا۔ پھر جناب وصال سے فرمایا کہ حضرت مولانا سے میری طرف سے عرض کریں کہ ایک لکھوری اینٹ دستِ مبارک سے مس کر کے بنیاد میں رکھنے کے لیے عطا فرمادیں جو بندہ پارسا رسل روانہ کر دی جائے۔ چنانچہ مولانا نے ممدوح نے بنیاد کعبہ کی دعائے ابراہیمی اور آیاتِ مسجد قبا کو ایک اینٹ پر دم کر کے اور محترم بانی مسجد کے حق میں دعائے خیر فرما کر روانہ کرنے کے لیے مع ایک صحیفہ گرامی کے جناب وصال کے حوالہ فرمادی۔ اور پیر پارسا رسل مع گرامی صحیفہ مذکورہ کے سر راجہ صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا، اب نئی بنیاد کھدی ہے اور کام شروع ہو گیا ہے۔

مذکورہ بالا واقعہ اس دورِ فتنہ میں جبکہ علومِ جدیدہ کی جدتِ آفرینیوں نے تشکیکِ اباحت اور بے راہ روی کے خیالاتِ فاسدہ پیدا کر دیے ہیں۔ اور لَعْنُ عَلٰی وَجْہِہٖ ہُوَ مَوْلٰیہَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اٰیَاتٍ لِّکُمْ اللّٰهُ جَمِیْعًا۔ کی عملی تعلیم اور اتحادِ فیک جتنی کو جو دینِ یسیر کا خاصہ ہے، لوگ بھول رہے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے اسوۂ حسنہ کے طور پر ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ واقعہ کو حیطۂ تحریر میں لایا جائے اور تحقیقِ سمتِ قبلہ کے موضوع پر یہ رسالہ جس کو جناب وصال نے مرتب کیا اور اپنا مقدمہ جس میں چند ضروری مکاتیب بھی شامل ہیں درج کیا جس کو سمتِ قبلہ کے نام سے موسوم کیا اور اس کا تاریخی نام قبلہ کے سمت کی پاکیزہ تحقیق ہے ترجمہ۔ اور ہر شخص کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں تگاپو گرو۔ تم خواہ کہیں ہو گے، اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ ۱۲۔

یعنی الملقب بلقب تاریخی ”سمت قبلہ کے لایجاب شرعی احکام مکہ، شائع کیا جائے۔
 اللہ تعالیٰ اس عجلانہ نافعہ کو قبول فرمائے اور سر راجہ صاحب دام اقبالہ اور جن جن
 حضرات نے اس میں سعی فرمائی ہے، ان سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ آمین یا اللہ
 العالمین بحرمت سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔

نواب علی
 لکھنؤ۔ یکم جون ۱۹۴۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی حَبِیْبِہِ الْکَرِیْمِ

مقدمہ

ازدصل بلگرامی

حضرت نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور پر نور کے بعد سے اسلام کی بنیاد پڑی، اسلام کے نام لیا پیدا ہوئے۔ اور ایک زمانے تک خدا کے فضل سے روز افزون اور حیرت انگیز ترقی کرتے رہے، زمانہ سدرہ ہوا، دنیا نے اون کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ مگر وہ فدائیان اسلام دنیا اور زمانے کو نبی کا دکھاتے ہوئے شاہراہ اسلام پر برابر گامزن رہے اور اس طرح نہ معلوم کتنے منزلی مقصود پر پہنچ گئے، اب بھنا زمانہ گزر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں وہ اسلامی جوش، وہ خروش، وہ ولولہ نہیں ہے، دین کی طرف سے لاپرواہی، احکام شرع کی طرف اعتنا نہیں، نہ دین کی دل میں سچی محبت، نہ علماء کی قدر، نہ بزرگان دین کا وقار باقی ہے۔ اس کا باعث موجودہ زمانے اور موجودہ روش کا اثر۔ موجودہ تعلیم اور موجودہ معاشرت میں انہماک ہے۔ خاص کر اصحابِ دول کی حالت زیادہ قابل افسوس ہے۔ خدا بر مسلمان کی حالت پر رحم فرمائے اور اعلیٰ نیک کی توفیق عطا کرے۔

لیکن باوجود اس قدر ناید تغیر و انقلاب کے اب بھی ایسی بستیاں ہیں اور خدا کرے وہ قائم رہیں اور پختہ مسلمان ہو جائیں، جن میں باوجود تحول کے دینی خدمات کا جذبہ موجود ہے، وہ دین کے نام پر اپنا مال، اپنی دولت لٹانے کو تیار ہیں، وہ اسلام پر اپنی جان تک فدا کرنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔

انہیں معتنم بستیوں میں عالی جناب راجہ سر محمد اعجاز رسول خاں صاحب بالقاء و خطابہ دام اقبالہ و اعزائہ کی فات والاصفات بھی ہے جو امور دینیہ اور مذہب کاموں

کے لیے دامے، درمے، قدمے، سخیے کبھی دریغ نہیں فرماتے۔ آپ کی یہ خدمات نام و نمائش یا شہرت و نمود کے لیے نہیں ہوتیں، بلکہ صرف اللہ اور اہل کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہیں، نہ معلوم کتنے اس طرح امداد پاس ہے۔ جس کی کسی دوسرے کو خبر نہیں۔ ابھی تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے، آپ کو محسوس ہوا کہ خاص جہانگیر آباد میں ایک مسجد جامع کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے اسلامی جذبات اور عالی ہمتی سے ارادہ کر لیا کہ وہاں کے لحاظ سے ایک وسیع مسجد بنائی جائے۔ اس کا نقشہ باقاعدہ بنوایا۔ علوم جدیدہ کے ذریعے سے سمت قبلہ کی تحقیقات ہوئی جس کا مفصل تذکرہ تمہید رسالہ ہذا میں موجود ہے، اور اسی کے مطابق نئی مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ جب مسجد کی بنیادیں بھر گئیں اور اذن پر عمارت بننا شروع ہو گئی، اس وقت سننے میں آیا کہ جس رُخ پر مسجد بن رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس بنا پر جناب سر راجہ صاحب بہادر نے رُخ کے طور پر بہت کچھ تحقیقات فرمائی اور جب کامل اطمینان نہ ہوا تو حضرت حکیم الامتہ مدظلہم العالی کی طرف رجوع کیا اور حسب ذیل تحریر میرے پاس متحانہ بھون روانہ فرمائی:-

”مکرمی و متقی صاحب زاد عنایتکم تسلیم..... میں جہانگیر آباد میں ایک مسجد بنوانا ہوں۔ جس کے رُخ کے متعلق کچھ اختلاف رائے ہے۔ میری خواہش ہے کہ جناب مولانا حضرت مولوی اشرف علی صاحب سے بھی مشورہ حاصل کروں، لہذا اگر آپ ایک روز کے لیے جہانگیر آباد چلے آویں تو میں آپ کو سمجھا دوں۔ اور آپ کے ہمراہ ادور سیر کروں تاکہ جو کچھ حضرت قبلہ ارشاد فرمادیں آپ اہل کو سمجھا دیجیے، وہ بارہ آپ کو آنے کی زحمت نہ ہوگی..... تاریخ اور وقت سے اطلاع دیجیے تاکہ اسطیش جہانگیر آباد پر سواری بھیجی جاوے۔ جناب مولانا صاحب قبلہ کی خدمت میں بصد تعظیم میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ فقط۔

نیا زمند..... (راجہ سر) اعجاز رسولی (بالقلم)

حال معلوم ہونے پر لکھنؤ سے میں نے جناب سر راجہ صاحب بہادر سے ملنے سے قبل حضرت اقدس مدظلہم العالی کی خدمت گرامی میں ایک درخواست بھیجی، جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”جناب سر راجہ صاحب بہادر جہانگیر آباد حضرت اقدس مدظلہم العالی سے ایک شرعی مسئلہ میں کچھ امداد لینا چاہتے ہیں، اور مجھے ارقام فرما سہ ہیں کہ میں مدوح سے مل کر اون کے اور سیر کو ساتھ لے جاؤں اور حضرت اقدس سے اس کا جواب لے کر اور سیر صاحب کو سمجھا دوں۔ چنانچہ میرا ارادہ جہانگیر آباد جانے کا ہے، لیکن اب حضور سے اس کی اجازت درکار ہے کہ میں سر راجہ صاحب بہادر کے منشاء کے مطابق اون کے اور سیر کو ساتھ لے کر وہاں حاضر ہوں اور حضرت اقدس کے حضور میں مدوح کا استفتاء پیش کروں، اور حضور ارشاد فرمائیں، وہ اور سیر صاحب کو سمجھا دوں۔“

یہی میں جناب سر راجہ صاحب بہادر سے کل کی ملاقات میں عرض کر دیا گا کہ میں نے اجازت طلب کی ہے، اجازت کے بعد جو جناب ارشاد فرمائیں گے، تعمیل کروں گا، جناب سر راجہ صاحب بہادر کا منشاء زبان سمجھنے سمجھانے کا ہے، اب جو حکم ہو تعمیل کی جائے، جناب سر راجہ صاحب بہادر کے نامہ نامی کی نقل ارسال خدمت اقدس ہے (جو یہاں اس عریضہ سے پہلے درج ہو چکی ہے)۔

۱۲ اپریل ۱۹۴۱ء۔ ۹ قیصر باغ لکھنؤ۔

حضرت اقدس مدظلہم العالی نے حسب ذیل جواب ارقام فرمایا:-

”یہ مسئلہ سمت قبلہ کا ہیئت کا ہے، میں ہیئت کا ماہر نہیں، میرے خیال میں ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے ذریعہ سے کسی ماہر ہیئت سے تحقیق فرانا مناسب ہے۔ پھر اون کی تحقیق سے مجھ کو اطلاع دی جائے، میں رعایات فقہیہ سے

منطبق کر کے جواب عرض کروں گا۔

(۱۸ اپریل ۱۹۳۱ء)

اسی کے ساتھ ایک اور تحریر منسلک فرمادی، جس کی نقل ذیل میں درج ہے:-
تحقیق اجمالی سمت قبلہ۔

”چونکہ اہل ہند کا قبلہ مغرب میں ہے، اس لیے استقبال قبلہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک خط جو کعبہ سے گزرتا ہو جنوب و شمال میں ختمی ہو جائے اور نمازی کی وسط جہہ سے ایک خط مغرب کی طرف نکل کر اوس پہلے خط سے اس طرح تقاطع کرے کہ اس سے موقع تقاطع پر دو زاویہ قائمہ پیدا ہو جائیں وہ قبلہ مستقیم ہے اور اگر نمازی اتنا منحرف ہو کہ وسط جہہ سے نکلنے والا خط تقاطع کر کے زاویہ عادیہ و منفرجہ پیدا کرے لیکن وسط جہہ کو چھوڑ کر طرفین جہہ کے کسی طرف سے نکلنے والا خط زاویہ قائمہ پیدا کرے، وہ انحرافِ قلیل ہے، اس سے نماز صحیح ہو جاوے گی، اور اگر جہہ کے کسی طرف سے بھی زاویہ قائمہ پیدا نہ ہو، وہ انحرافِ کثیر ہے، اوس سے نماز نہ ہوگی۔“

اور اس قاعدہ مذکورہ کی تطبیق میں اگر کچھ تکلف ہو تو سہل طریق اس کی معرفت کا یہ ہے کہ:-

”موسم گرما کے سب سے بڑے دن میں (یعنی ۲۲ جون کو) اور اسی طرح موسم سرما کے سب سے چھوٹے دن میں (یعنی ۲۲ دسمبر کو) غروب شمس کا موقع دیکھا جاوے، قبلہ ان دونوں موقع کے درمیان میں ہوگا، یعنی ان دونوں موقع کے درمیان درمیان جس نقطہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاوے گی، صحیح ہو جاوے گی۔“

کما فی رسالۃ بغیۃ الاریب فی مسائل القبلة والمجاہد
القبلة والمجاہد تحت الاصل الخامس
جیسے رسالہ بغیۃ الاریب فی مسائل القبلة والمجاہد
میں خاتمہ کے امر پنجم کے ماتحت نتیجہ طلب امور میں

من الخاتمة في الامور المنقحة صفحہ ۱۲۳۔ بعد بحث طویل۔ مانصہ فان الفساد بالخروج من جهة الريح متعين بالاتفاق اما قول الفقهاء انكر امان ما بين المغربين قبله لانه ان الكعبة واقعة بين مغرب اقصى (يعني اطول) يوم الصيف وهو اول يوم السرطان وبين مغرب اقصى يوم الشتاء وهو اول الجدي جميع ما بينهما قبله سمرقند و بخارا و ترمذ و نسف و مرو و سرخس و ما والاها و لجميع بلاد الهند و رجبها و قوام ذلك ذكره في التنجيس والملقط و امالي الفتاوى و النهاية شرح الهداية من قول ابی منصور الماتريدي۔ انتهى۔

۱۲۴۔ پر ایک طویل بحث کے بعد ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں کہ فساد نماز لم واسہ کی جہت سے نکل جانے سے ہے، بالاتفاق اور فقہائے کرام کا قول ہے کہ دونوں مغربوں کے درمیان قبلہ ہے۔ یعنی کعبہ مکرمہ گرمی کے سب سے بڑے دن یوم السرطان کے مقام غروب اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دن اول جدی کے مقام غروب کے درمیان واقع ہے۔ ان دونوں کے درمیان کا سب حصہ سمرقند و بخارا اور ترمذ و نسف و مرو و سرخس اور ان کے قرب و جوار اور ہندوستان کے وسیع ممالک کا قبلہ ہے فقہاء کے اس قول کو تجنیس، ملقط، امالی الفتاویٰ اور عینی شرح ہدایہ میں ابو منصور ماتریدی کے قول سے نقل کیا ہے۔ فقط

کتبہ۔۔ اشہا علی عنی عنہ۔ من نصف جميع الاول ثلاثہ۔

مرقند بلا قوسی صحیفہ اور اس تحریر کو لے کر میں جناب سر راجہ صاحب بہاؤ کی خدمت میں جہانگیر آباد سلیس لکھنؤ میں حاضر ہوا۔ اس وقت جناب انجینئر صاحب بھی تشریف

آئے ہیں نسخہ مطبوعہ میں غلطی سے اقصیٰ لکھا گیا مگر اول از خود بغیر کے ۱۲۵ پر اقصیٰ کا لفظ موجود ہے و اگر ہر دو خانی نے جو ابو منصور کا قول نقل کیا ہے اس میں اصل موجود ہے۔ نیز ظاہر ہے کہ یوم سرطان اصل ہی ہوتا ہے ۱۲ منہ۔ اس کے بعد خود مصنف بغیر الارباب سے اس کی تحقیق کی گئی۔ اول کا جو جواب آیا ہے اس میں تصریح ہے کہ اصل میں اقصیٰ تحریر ہے اقصیٰ کی جو یقیناً طباعت کی ہے ۱۲ منہ۔

رکھتے تھے اور جناب پروفیسر سید نواب علی صاحب ایم۔ اے سابق وزیر تعلیمات ریاست جونا گڑھ و حال متوسل جناب سر راجہ صاحب بہادر جہانگیر آباد (جن کی تمید رسالہ ہذا کے اس مقدمہ سے پہلے ناظرین نے ملاحظہ کی ہوگی) بھی موجود تھے۔ تحریر اقدس سنائی، آخر متفقہ رائے یہ ہوئی کہ جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب کفریہ سے کسی عالم ماہر ہیئت سے اس کی عقدہ کشائی کی جائے، اتفاق سے جناب مولوی عبدالباری صاحب ندوی پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد (دکن) لکھنؤ میں موجود تھے، میں اور جناب پروفیسر سید نواب علی صاحب دونوں جناب مولوی عبدالباری صاحب کی کوٹھی پر گئے، اون سے یہ سب واقعات بیان کیے اور سب ہم رائے ہو کر جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب کے پاس آئے اور مفصل تذکرہ کیا۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جناب مولوی سید علی زبیدی صاحب جو لکھنؤ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر ہیں، اون سے بہتر یہاں علماء میں عملی طور سے ہیئت کا کوئی اور ماہر شاید نہیں ہے، لہذا اون سے اس کام کے لیے کہنا چاہیے۔ چنانچہ میں اور جناب پروفیسر سید نواب علی صاحب دونوں جناب مولوی سید علی زبیدی صاحب سے جا کر ملے اور حالات بیان کیے، انھوں نے باوجود عید الفرمستی کے وعدہ فرمایا کہ فلان دن میں جہانگیر آباد چل کر کچھ مجھ سے ہو سکے گا، خدمت بجالاؤں گا، جناب سر راجہ صاحب بہادر کو اس کی اطلاع کر دی گئی۔ ممدوح نے تین موٹرز بھیج دیے، ایک پر جناب انجینیر صاحب مع ضروری اسٹاف اور ضروری سامان اور باقی دو موٹروں پر جناب پروفیسر سید نواب علی صاحب، جناب پروفیسر مولوی عبدالباری صاحب، جناب مولوی مسعود علی صاحب ندوی، جناب حکیم ڈاکٹر مولوی سید عبدالعلی صاحب، جناب مولوی مصطفیٰ حسین صاحب علوی کا کوڑی پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی تھے۔ اور ان سب حضرات کے ہمراہ میں۔ وہاں پہنچنے پر جناب سر راجہ صاحب بہادر کی طرف سے جس قدر تواضع، خاطر مدارات اور مہمان نوازی کی گئی وہ ممدوح کی خفاں کے شایان کفی۔ ناشتے اور چائے کے بعد سب لوگ موقع مسجد مذکورہ پر گئے۔ جناب مولوی

سید علی زبینی صاحب نے جناب انجینیر صاحب کی امداد سے ہیالیش کی، حساب لگائے اور ہر طرح سے جانچا اور فرمایا کہ میں اپنا حساب لگالایا ہوں۔ اور اس وقت موقع پر جانچنے کے بعد بھی میں اپنے حساب کو صحیح پاتا ہوں۔ میرے حساب سے جہانگیر آباد کا سمت قبلہ قطب سے جانب مغرب ۳۲ دقیقہ ۸۹ ہے۔

جناب مولوی سید علی زبینی صاحب نے جن کتابوں سے مدد لی وہ حسب ذیل

ہیں۔

(۱) THE WHERE IS IT REFERENCE INDEX PART 2ND.

PREPARED BY THE,

SURVEY OF INDIA,

PUBLISHED BY,

BRIGADIER E.A. TANDY R.E

SURVEYOR GENERAL OF INDIA

۱۹۲۸.

درجہ	دقیقہ	جس کے صفحہ ۲ میں بارہ بجلی کا عرض بلد
۲۶	۹	
درجہ ہے۔	۸۱	اور طول بلد
۲۷	۱	
		اور صفحہ ۲ میں جہانگیر آباد کا عرض بلد
۲۷	۱	
درجہ ہے۔	۸۱	اور طول بلد
۲۷	۲	

THE OXFORD INDIAN SCHOOL ATLAS,

(۲)

BY,

JOHN BARTHOLOMAW

درجہ
 دقیقہ | میں مکہ معظمہ کا عرض بلد || ۲۱ | ۲۰ | |
| درجہ ہے۔ | ۲۰ | اور طول بلد |
| ۲۱ | ۱۴ | |

انہیں عرض البلد اور طول البلد کو کام میں لاکر جناب مولانا زبینی صاحب نے

جہانگیر آباد کا سمت قبلہ قطب سے جانب مغرب ۲۴۴ — ۸۹ نکال۔

نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ جناب مولانا زبینی صاحب کے نکالے ہوئے سمت قبلہ میں اختلاف ہے، علاوہ اس کے جناب انجینیر صاحب مائل بجنوب بتاتے ہیں۔ اور جناب مولانا زبینی صاحب مائل بشمال، ان حسابات سے جناب سر راجہ صاحب ہار کی کسی طرح تسکین نہیں ہوئی بلکہ اس اختلاف سے اور بھی بے اطمینانی پیدا ہو گئی کیونکہ اب بھی اس امر کا فیصلہ نہ ہو سکا کہ کس حساب کو صحیح اور قطعی مان لیا جائے اور جب ممدوح کو اپنے اس خواب کا جس کو جناب پروفیسر سید نواب علی صاحب نے اپنی تمہید میں نقل فرمایا ہے، خیال آیا تو ادب بھی اضطراب پیدا ہوا۔ ان سب حالات پر نظر فرما کر مجھ سے فرمایا کہ میں حضرت اقدس مدظلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور کل حالات کو بیان کر کے جو وہاں سے ارشاد ہو لکھوا کر لے آؤں۔ چنانچہ میں تھانہ بھون حاضر ہوا اور مفصل حالات عرض کیے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس طرف علماء کی جماعت میں اگر کوئی صاحب ماہر بیست ہوں، اُن سے بھی دریافت کر لیا جائے۔ چنانچہ میں حضرت اقدس مدظلہ العالی کا مکتوب گرامی لے کر مخدومی جناب مولانا عبدالرحمن صاحب دام مجد ہم مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موصوف نے فرمایا کہ میں بیست جانتا تو ہوں اور پڑھتا بھی ہوں۔ مگر عملی طریق سے واقف نہیں اور جناب مولوی اسعد اللہ صاحب نے بھی یہی فرمایا اور یہ رائے دی کہ میں محترمی جناب مولانا محمد شفیع صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مشکل کو حل کراؤں۔ اس رائے کے بعد میں دیوبند گیا اور جناب مفتی صاحب سے کل واقعات بیان کیے۔ جناب موصوف نے فرمایا کہ بیست کی طرف زیادہ پڑنا اور حسابات ریاضیہ میں زیادہ کاوش کرنا نہایت غیر ضروری امر ہے۔ میں اس مسئلہ میں فقہائے سلف کے اقوال لکھے دیتا ہوں۔ یہ حضرت اقدس مدظلہ العالی کے حضور میں پیش کر دیے جائیں اور وہاں سے جو حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے۔ جناب مفتی صاحب نے میری ضرورت کو دیکھ کر مجھ سے اشتاء لکھوایا اور اپنا نہایت قیمتی

وقت اس دینی کام میں صرف فرما کر ممنون منت بنایا، نہ معلوم کتنی کتابیں منگائیں۔ کتنی دیکھیں۔ کتنوں کے حوالے درج فرمائے۔ اور نہایت قلیل وقت میں ایک اچھا خاصہ رسالہ تحریر فرما کر دستخط و مهر سے مزین کرد کے مجھے عطا فرمادیا۔ میں اس کو لے کر حضرت اقدس کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور وہ فتویٰ پیش کیا حضرت اقدس نے اس کو لفظ بہ لفظ ملاحظہ فرمایا اور چند سطروں اس کے آخر میں اپنے قلم مبارک سے تحریر فرما کر اور بھی اس کو مستحکم فرمادیا۔ وہ سطور فتوے کے بعد منقول ہیں۔ اس کے بعد جو استفتاء جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب ناظم ندوة العلماء (لکھنؤ) نے اپنے قلم سے لکھ کر اپنے خط کے ساتھ حضرت اقدس مدظلہم العالی کے حضور میں پیش کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس پر حضرت اقدس نے جواب تحریر فرما کر مجھے عطا فرمایا۔ اس خط کی نقل مع استفتاء و جواب استفتاء ذیل میں درج ہے:-

● نقل خط جناب مولوی حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب ناظم ندوة العلماء (لکھنؤ) بعالی خدمت حضرت حکیم امت مدظلہم العالی

مقدم محترم متعنا اللہ بیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جناب والا بخیریت و عافیت ہوں گے۔ میں نے سمت قبلہ مولانا سید علی صاحب سابق مدرس ندوة العلماء (لکھنؤ) سے نکولا ہے۔ ندوة العلماء کا سمت قبلہ بھی موصوف ہی نے نکالا تھا۔ فی بیست میں مارت رکھتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے جو سمت نکالا ہے۔ اس سے یہ سمت مختلف ہے۔ انجینئر صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ کس اصول سے نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر وائی محمد صاحب سے سمجھ کر مجھے تائیں گے۔ مگر کئی روز گزر چکے ہیں وہ ابھی سمجھ کر مجھے بتانے نہیں آئے۔ استفتاء مرسل خدمت ہے جواب ارسال فرمائیے۔ مزاج والا کی کیفیت سے مطلع فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ جناب والا کو عرصہ دراز تک بعافیت رکھے۔ آمین۔

خاکسار عبدالعلی ۲۷ اپریل ۱۹۴۱ء

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ قصبہ جہانگیر آباد ضلع بارہ بنکی میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس کا سمت قبلہ ایک انجینیر صاحب نے نقطہ مغرب سے دس درجہ جانب جنوب قرار دیا ہے، ایک دوسرے عالم دین ماہر حیثیت نے سمت قبلہ نقطہ مغرب سے ۲۸ دقیقہ جانب شمال نکالا ہے، ان کا بیان ہے کہ جہاز رانی میں شہروں کی سمت بھی اسی قاعدے سے معلوم کی جاتی ہے، مسجد کا طول ۷۹ فیٹ ہے اور اس اختلاف کی بناء پر ۲ فیٹ ۹ انچ کا فرق نکلتا ہے، اس حالت میں جو حکم شرع شریف کا ہو۔ اس سے مطلع فرمایا جائے۔ بیٹنوا قوجو ۱۔

الجواب

علمائے امت و فقہائے ملت نے قاطبہ بلا اختلاف تصریح فرمائی ہے کہ سمت قبلہ کا مدار آلات رصدیہ و حسابات ریاضیہ پر نہیں بلکہ اوس میں مساجد قدیمہ کا اتباع و توافق کافی ہے، جن کی بناء امارات و علامات عرفیہ پر ہے۔ اگرچہ قواعد حیثیت کی رُو سے اولویٰ سمت حقیقی سے کچھ انحراف بھی ہو جس میں اصل قاعدے سے ربع دائرہ (۹۰ درجہ) کے قریب تک یعنی دونوں جانب ثمن ثمن

عہ اور حدیث طین المشرق والمغرب قبلہ میں ایک سہل عنوان سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ پس کا بہت جنوب قبلہ ہے اصطلاح ریاضی پر نقطہ مشرق و مغرب کی درمیانی قوس مراد نہیں جس سے نصف دائرے کا شہر ہو سکے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا ہمارے بلاد میں تقسیم عوام کے لیے کہا جاوے کہ شمال و جنوب کے درمیان قبلہ ہے یعنی پوری جہت مغرب ۱۲ منہ

وآثره تک (۴۵-۴۵ درجہ) اور بتا بر اقصیٰ طبعین المغربین یعنی
ہر طرف ۲۲ درجہ مجموعہ ۴۴ درجہ تک گنجائش ہے اس بنا پر دونوں

عہود فلک لما فی رد المحتار عنہما بالشرح زاد الفقیر فی بعض الکتاب المستعمدة فی
استقبال القبلة الی الجمة اقاول کثیرة واقرب اقوال الاول ان ینظر فی مغرب الصیف
فی اطول ایامہ ومغرب الشتاء فی اقصر ایامہ فلیدع الثلثین فی الجانب الایمن والثلث فی
الایسر والقبلة عند ذلک ولولہ یفعل هكذا وصلى فیما بین المغربین یحذف (الی ان قال)
فلم ان الانحراف الیسیر لا یضر وهو الذی یبقى مع الوجه او ثلث من جانب مائتاتین
الکعبة اولها اشہا (ثم قال) وعلى ما قدرنا یحمل ما فی الفتم والبحر من الفتاوی من ان الانحراف
المفسدان یجاوز المشرق الی المغرب (ثم قال) وقال الشافعی فی حاشیة البصر تحت
قوله فی الفتاوی الانحراف المفسدان یجاوز المشرق الی المغرب ما نصه کذا نقلہ فی فتم
القدری وهو مشکل فان مقتضاه ان الانحراف اذا لم یصلہ الی هذا القدر لا یفسد وعبارة
التجسین اللقی نقلها المؤلف بعدہ اعم من ذلک فانه جعل المفسد انحراف الصیف فیصدق
بما دون ذلک ای بان یخرج بصدق بحیث لا یصل الی استقبال المشرق والمغرب ویؤید ما فی
منیة المصلی عن اطلال الفتاوی ونصہ وذكر فی اطلال الفتاوی حد القبلة فی بلادنا یعنی سمرقند
ما بین المغربین مغرب الشتاء ومغرب الصیف فلنصلی الی جمة خرجت من المغربین فسدت
صلواتہم۔ الی قوله وقال یومنون ینظر الی اقصر یوم فی الشتاء والی اطول یوم فی الصیف
فیعرف مغربها ثم یتروک الثلثین عن یمینہ والثلث عن یسارہ ویصلی فیما بین ذلک وهذا
استقبال الاول للجواز ومشی علی الاول المستغنی وجعل فی مجموع النوازل ما ذکرہ
ابو منصور هو المختار (حاشیة البحر ۳۵۵)

قلت قد حصل من هذه العبارات ان ههنا قولان صحیحان احدهما ان الانحراف
المفسدان یجاوز المشرق الی المغرب۔ وقدرة فی الخیرية برایع الدائرة اعنی خمساً
واربعین درجة من کل جانب یمیناً ویساراً کما سیأتی فی الرسالة الملحقة الملحقہ بتنقیح
المقال نصداً لکافی ان المفسد من الانحراف اذا خرج من المغربین ومقدراً للمغربین علی

انحراف مذکور فی السؤال کے ہوتے ہوئے بھی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن
اولیٰ یہ ہے کہ دوسری مساجد قدیمہ خواہ اس بستی میں ہوں یا قریب و جوار
میں ہوں، اون کے موافق اس مسجد کو درست کرا لیا جاوے۔
ان سب احکام کے دلائل دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں منقول ہیں
جس سے میں حرفاً متفق ہوں۔

کتبہ: اختر علی عفی عنہ۔ ۴ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ

جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب ناظم ندوۃ العلماء (لکھنؤ) کے استفتاء پر حضرت
آقدس مدظلہم العالی کا گرامی فتویٰ اور اپنے استفتاء پر جناب مفتی صاحب دارالعلوم
دیوبند کا جواب باصواب لے کر ۳ مئی ۱۹۴۱ء کو لکھنؤ آیا۔ جناب سر راجہ صاحب بہادر
کو بمقام جہانگیر آباد اپنے آنے کی اطلاع کر دی اور محترمی جناب پروفیسر سید نواب علی
صاحب سے مل کر ان کو وہ سب تحریریں دکھائیں، اس کے بعد ۹ مئی ۱۹۴۱ء کو
جناب سر راجہ صاحب بہادر نے موٹوں کا انتظام فرمادیا۔ ایک پر جناب انجینیر
صاحب مع اسٹان کے تشریف لے گئے اور دوسرے پر میں اور جناب پروفیسر سید
نواب علی صاحب مع اپنے ایک عزیز دوست جناب سید زاہد حسین صاحب گورنمنٹ
پنشنر کے ایک ساتھ جہانگیر آباد گئے۔

بقیۃ الحاشیہ ۱۵: قواعد الهندسة فخر بن حجة لما في شرح الجعفي بن نهاية ميل
دائرة البروج عن معدل النهار مقدارها كبر لـ اى ثلث وعشرون جزاً وخمس وثلاثون
دقيقة على ما وجد بارصاد المأمون (ثم قال بعد ذكر الاقوال المختلفة فيه) لكن اكثر
ما وجد لم يزد على اربعة وعشرين جزءاً (شرح جعفي باب رابع ۱۵) فلي هذا القول
يكون الانحراف الجائز في كل جانب من اليمين واليسار اربع وعشرين درجة ومجموع الجهة
ثمان واربعون درجة وعلى القول الاول القدر الجائز خمس واربعون درجة في كل جانب و
مجموع الجهة تسعون درجة وهو ربع الدائرة واختار الشافعي وغيره القول الثاني لما فيه
من الاحتياط وكلا الحاشيتين من المولوى محمداً شفيع الداوييندى سلمى ۱۲ من

جناب سید نواب علی صاحب نے جناب سر راجہ صاحب بہادر کو حضرت اقدس مدظلہم العالی کا ارشاد گرامی اور جناب مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا خلاصہ سنایا اور جو حضرت اقدس مدظلہم العالی کے ارشاد کا منشاء و مقادہ ظاہر کیا۔ جناب سر راجہ صاحب بہادر نے نہایت خوشی و انبساط سے منظور فرمایا کہ حضرت اقدس نے جو طریقہ اولیٰ کی طرف توجہ دلائی ہے میں اوس پر عمل درآمد کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ اور اسی وقت انجمنیر صاحب وغیرہ سب کو لے کر جہاں نئی مسجد بن رہی تھی تشریف لے گئے اور اُس مسجد کی سمت قبلہ کے مطابق جو قلعہ جہانگیر آباد میں واقع ہے اور جس کی بنیاد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی اور جس کو جناب سر راجہ صاحب نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ میں اس نئی مسجد کی بنیاد پر کھڑا ہوں۔ اور قلعہ والی مسجد میرے سامنے ہے، نشان ڈولا دیا اور حکم دے دیا کہ یہیں سے بنیاد قائم کی جائے اور جو عمارت بن چکی تھی، اوس کو گرا دینے کے لیے حکم دے دیا، اس کی ذرا بھی پروا نہیں کی، کہ کس قدر صرف ہو چکا ہے۔ کس قدر نقصان ہوگا۔ بس یہ پایا کہ شرع شریف میں جو طریقہ اولیٰ ہے اوس کے سامنے سر جھکا دیں اور اوس کی تعمیل نہایت خوشی و مسرت سے کریں خدا کرے اس کا اجر عظیم راجہ صاحب بہادر کو ملے اور اودن کا ہر کام خدا کی مرضی کے لیے ہو۔ اوس کے بعد فرمایا کہ یہ فتاویٰ وغیرہ سب مرتب کر لیے جائیں۔ اور طبع ہو جائیں تاکہ دوسروں کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہوں۔ اسی کے ساتھ حضرت اقدس مدظلہم العالی کی خدمت گرامی میں پیش کرنے کے لیے ایک خط بھی دے کر مجھے رخصت فرمایا۔ وہ خط یہ ہے:-

جہانگیر آباد دیس

۱۱ مئی ۱۹۴۱ء

جناب محترم دام پکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد جہانگیر آباد کے سمت قبلہ کے مسئلہ میں جس قدر جناب دالانے توجہ فرمائی اور اوس کو واضح فرمایا

اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غیر عطا فرمائے، جناب کو یہ حد تکلیف ہوئی، عطا کی کا طالب ہوں۔ اب جناب والا کے فتوے کے مطابق میں نے مسجد شیلہ لکھنؤ جو مجدد شاہ عالمگیر بنی تھی اوس کے حساب سے نیز مسجد قلعہ جہانگیر آباد جس کی بنیاد حضرت مولانا شاہ فاضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنج مراد آبادی نے رکھی تھی، اوس کے حساب سے اس نئی مسجد کی بنیاد از سر نو رکھوا دی ہے۔ بخدا تھے پاک قبول فرمائے۔

باب ایک استدعا ہے کہ ایک لکھوری اینٹ اپنے دست مبارک سے مس کر کے عطا فرمائیں، جس کو جناب و صل صاحب مسجدیں گے اور وہی بنیاد میں رکھ دی جاوے گی۔ اور اس طرح اس مسجد کی بنیاد جناب والا کی رکھی ہوئی باعث برکت ہوگی، جو فتوے اور کاغذات اس کے متعلق ہیں وہ میں نے جناب و صل صاحب کو مے دیے ہیں تاکہ وہ جناب کے ملاحظہ سے گزرائیں کہ بصورت ایک رسالہ مرتب کریں اور قلمی مسودہ پہلے مجھے بھیج دیں، تاکہ آئندہ اوس کے طبع کا اظہام ہو سکے۔

فقط والسلام مع الکرام

عریضہ: محمد اعجاز رسول عفی عنہ

اس کا جواب حضرت اقدس مظلوم العالی نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرما کر مع ایک لکھوری اینٹ کے جس پر بنائے گئے کعبہ کی دعائے ابراہیمی و اسماعیلی اور مسجد قبا کی آیتیں دم فرما کر عطا فرمائی۔ تاکہ میں بذریعہ پارسل جہانگیر آباد بھیج دوں۔ چنانچہ میں نے دونوں چیزیں جہانگیر آباد روانہ کر دیں، اس جواب کی نقل یہ ہے:-

ازنا کامہ اشرف علی عفی عنہ۔ بگرامی خدمت محترم و محترم نیت طابع و امانت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلفنا ہم سے محبت زیاد آوری فرمایا جو کچھ جناب والا نے ازراہ قدروانی تحریر فرمایا ہے یہ سب آپ کی محبتیں اور حسی اخلاقیات ہے۔ وید اس دینی خدمت میں جو کچھ میں نے حصہ لیا وہ اتنی ہی تر

اپنے فرض منجبی کا قی بھی ادا نہ کر سکا اور اگر فرضاً ادا بھی کر سکتا تب بھی اپنی آخرت کو درست کرتا، نہ کسی پر احسان تھا، نہ کسی کے شکریہ کا مستحق تھا۔ بلکہ ایک درجہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ کو باوجود میری نااہلیت کے ایک ہنزو میں علمی شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اور سب سے زیادہ اس سے ممنون ہوں کہ اس محروم و مجبور کی علمی شرکت کی ایک خاص صورت تجویز فرمائی۔ اگرچہ وہ صورت اصلی شرکت سے بدرجہا متاخر ہے۔ لیکن میری لیاقت سے بدرجہا فوق ہے۔ جس کا صلہ بجز دعا کے میں کیا پیش کر سکتا ہوں۔ اس تجویز کی بناء پر بامید قبول درگاہ الہی ایک اینٹ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر بنائے کعبہ کی دعائے ابراہیمی واسمعیلی اور بنائے مسجد قبا کی آیتیں دم کر کے وصل صاحب کے سپرد کرتا ہوں۔ شاید خریدارانِ یوسفی کی فہرست میں اس سوت والی بڑھیا کے نام کے نیچے اس ناکارہ بوڑھے کا نام درج ہو جائے، اس کا خاص اثر میرے قلب پر ہے کہ آپ نے احتیاط کا پہلو پیش نظر کر کے مکر صرف کا بار بخوشی گوارا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور عالی ہمتی میں ترقی فرمائے، ترتیب رسالہ کی خدمت سے بھی غدر نہیں گو اس کی لیاقت نہیں لیکن میں دفعتاً بیمار ہو گیا اس لیے اس میں کسی قدر مہلت کی اجازت کا استدعی ہوں۔

والسلام

اس کا جواب جو سر راجہ صاحب بہادر کی طرف سے آیا وہ درج ذیل ہے:-
جائگیر آباد راج۔ اودھ

۲۶ مئی ۱۹۴۷ء

حضرت محترم دام ظلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیفہ گرامی دست مبارک سے لکھا ہوا مع ایک خشستہ بختہ آیات قرآنی دم کی ہوئی بنیان مرموس کے لیے شرف صدور فرما کر باعث صداقت رہو۔ حقیقتاً یہ ایک دینی خدمت

تھی جس کو جناب والا نے باحس و بوجہ خالصاً لوجہ اللہ انجام دی۔ اب عملی کارروائی کے اجر سے بھی بمصدق المال علی الخیر کفاعلہ ذات گرامی فائز ہوگی اور طفیل میں یہ خادم علاقے راسخین شریعت غراء شرف اندوز اور
 "جو ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔"

اس توجہ خاص اور عنایت بے غایت کے اظہارِ شکر کے لیے زبان و قلم قاصر ہے۔ پس خاموشی حدِ شکر ہے۔ امید ہے مزاج اقدس بخیر ہوگا۔
 فقط والسلام مع اکرام
 طالب دعا۔ محمد اعجاز رسول عفی عنہ
 اس کا جواب بھی حضرت اقدس مظلوم العالی نے رعانہ فرمایا جس کی نقل ملاحظہ ہو۔
 از احقر اشرف علی عفی عنہ۔ گرامی خدمت عالی درجہ جمع الحسنات و بفتح
 البرکات دامت محاسنہ و معالیم۔
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیفہ گرامی میں احقر کی محض لفظی خدمت و
 شرکت کو نظر خورد میں خاصیت سے ملاحظہ فرما کر اس کا درجہ بڑھایا گیا تھا۔
 ممنون یا قادی فرمایا۔ اول تو خدمت ہی کیا تھی۔ پھر اس کے بادی بھی جناب
 والا ہی تھے۔ جب اس کو شمار میں لیا گیا تو جناب کی جو حقیقی خدمت ہے یعنی
 بقعہ مطہرہ مبارکہ کی تکمیل۔ مجھ پر جو بڑا بڑا ثقیل ہے کہ اس کی مقبولیت و
 نافعیت اور باقیات صالحات میں ممتاز جگہ پانے کی دل سے دعا کرتا
 رہوں۔ اور اس دعا کو بھی اپنی سعادت میں اضافہ سمجھوں۔
 والسلام۔ خیر ختام۔

از تھانہ بھون۔ یکم جمادی الاول ۱۳۶۶ھ

یہ وہ ضروری واقعات تھے جو میں نے بیان کر دیے اور جو ضروری مکتوبات
 تھے وہ درج کر دیے۔ اب آخر میں ایک ضروری مکتوب اور درج کرتا ہوں جو معظلی
 جناب مولانا عبدالکریم صاحب گبستولی زید مجدہم کا ہے جس میں سمت۔ بہ معلوم

کرنے کا ایک سہل ترین طریقہ مندرج ہے امید ہے کہ اس سے عام فائدہ پہنچے۔ اور لوگ اس سے مستفیض ہوں۔ وہ مکتوب یہ ہے:-

مکرم و محترم بندہ جناب وصل صاحب زاد الطافکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک احقر کی طبیعت درست نہیں
ہوئی۔ سابقہ عریضہ کے بعد دوبارہ اختلاج کی شدت ہو گئی تھی۔ آج قدرے
سکون ہونے پر گرامی نامہ کا جواب معروضہ خدمت ہے اور انشاء اللہ اسی
جمعہ تک حاضری خانقاہ کا ارادہ ہے اگر یہ معروض نا کافی ہو تو اس وقت
زبانی عرض کروں گا۔

سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ

(جس کو صاحب تصریح نے سہل ترین قرار دیا ہے۔)
اُن مقامات کے لیے جو مکہ معظمہ سے نوے درجے سے کم فاصلے پر مشرق
میں واقع ہیں (یہ طریقہ صوف ۲۹ مئی اور ۴ جولائی کو کارآمد ہے دو ایک
یوم کی تقدیم تاخیر کا مضائقہ نہیں کہ تفاوت قلیل ہے۔)
جس جگہ کا سمت قبلہ معلوم کرنا چاہیں وہاں کے طول البلد کو غیاث القلعات
وغیرہ یا کسی اٹلس سے معلوم کر کے ۴۰ درجہ کو (جو طول البلد ہے مکہ مکرمہ کا)
اوس میں سے تفریق کر دیں۔ اور باقی کو ۴۰ میں مغرب دے کر حاصل ضرب

عہ مغرب میں بھی یہی طریقہ کام دے سکتا ہے۔ مگر مشرق میں نصف النہار۔ کہ موخر ہوگا اور مغرب میں
مقدم اور جن مقامات کا بُعد مکہ معظمہ سے نوے درجہ یا اوس سے زائد ہو وہاں نصف النہار کہ کے وقت
رات ہوگی اور وہاں کے لیے مقاطع مکہ سے حساب کیا جاتا ہے۔ عدم ضرورت کے سبب یہاں نہیں لکھا گیا۔
عہ یہ دونوں تاریخیں جہنم کے قول کے مطابق ہیں موجود ماہرین فن کے اقوال ہیں اور بھی ہیں مثلاً ۲۹ مئی
اور ۱۶ یا ۱۷ جولائی۔ لیکن یہ تفاوت قلیل قابل التفات نہیں۔ ان تاریخوں میں سے جس تاریخ میں بھی
دیکھا جاوے گا۔ سمت قبلہ صحیح ہو جائے گی۔ ۳۰ مئی

کو ۶۰ پر تقسیم کر کے گھنٹے منٹ بتالیں۔ یہ فرق وقت ہر گاہ

مقامی نصف النہار اور نصف النہار مکہ مکرمہ میں مثلاً

جہانگیر آباد ۲۱°

مکہ مکرمہ ۲۰°

۱°

۱۹۴

۶۰.۱۹۴
۱۲۰
۲۴

پس ۲ گھنٹے ۴۴ منٹ فرق وقت ہوا۔ یہ ۲۹ مئی یا ۱۴ جولائی کو ایک فٹ
یا کم و بیش مربع زمین کی سطح خوب ہموار کر کے اس کے درمیان ایک کیل
بالکل سیدھی نصب کی جاوے۔ (وہ کیل تخمیناً ۳ انچ ہو) اور مقامی وسط
گھڑی سے ۱۲ بجے وقت طالع بعد ازاں فرق وقت کے مطابق یعنی جہانگیر آباد
میں ۲ بج کر ۴۴ منٹ پر اس کیل کے سایہ کے منتقل پر ایک نقطہ لگا دیں اور
اس نقطہ سے کیل کے سر پر ڈور مار کر صحیح خط کشید کریں۔ اس خط کے
مطابق مسجد کی جنوبی یا شمالی دیوار قائم ہوگی۔ والسلام

اسقر عبد الحکیم گتلاوی مفتی عہدہ۔ اندر سے تفسیر شاہ ابوالصلح کرناں مورخہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۲۹۰ھ

عہ اور گدھاں دھوپ گھڑی موجود نہ ہو تو اس کیل کے گدھا ایک فٹ کا دائرہ بنا کر اس سے دھوپ گھڑی کا
کام لیا جاسکتا ہے۔ تاریخ مذکور سے ایک دو دن پہلے صبح کے وقت دیکھیں کہ کیل کا سایہ دائرے میں کس جگہ
داخل ہوتا ہے وہاں پر بہت احتیاط سے ایک نقطہ لگادیں (یہ دخلی ظل ہے) پھر شام کے وقت اس جگہ
ایک نقطہ لگائیں جہاں سے کیل کا سایہ دائرہ سے باہر نکلے (یہ غریبی ظل ہے) پھر دخلی ظل اور غریبی ظل کے
درمیان ایک خط کھینچ کر اس کے نصف پر ایک نقطہ لگائیں اور دخلی و غریبی کے درمیان جو دائرہ کا
حصہ آیا ہے اس کے نصف پر بھی ایک نقطہ لگائیں اور پھر ان دونوں نقطوں پر سے گزرتا ہوا ایک خط کیل
تک کھینچ دیں یہ خط نصف النہار ہو جائے گا۔ اب ۲۹ مئی یا ۱۴ جولائی کو جب کیل کا سایہ نصف النہار
پر پڑے اُس وقت گھڑی میں ۱۲ بجالیے جاویں ۱۲ منہ

اب میں اپنے مقدمہ کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد اعلیٰٰ صلہ فتنی بصورت رسالہ شروع ہوتا ہے مجموعہ کی جس کا نام حضرت اقدس مظلّم العالی نے تنقیح المقال فی تصحیح الاستقبال تجویز فرمایا ہے۔ اور آخر میں ایک بڑے نئے فتنہ کے انداز کے لیے مولانا محمد ظفر الدین صاحب قادی رضوی استاذ مدرسہ شمس الدینی ٹینہ کا ایک محققانہ مضمون "مشرقی اور سمت قبلہ" رسالہ معارف اعظم کراچہ سے بحسبہ نقل کرتا ہوں۔ جس میں سمت قبلہ کے حلق مشرقی کے بے اصل قببات و اعتراضات کا شافی کافی جواب دیا گیا ہے۔

اس مکمل مجموعہ کو حضرت اقدس مظلّم العالی نے تحقیق سمت قبلہ البلاد سعی رئیس جہانگیر آباد کے نام سے موسوم فرمایا ہے، لوح کی کل عربی عبارت حضرت اقدس مظلّم العالی کی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور سرورق ہے جس کا نام میں نے عوام کے سمجھنے کے لیے سمت قبلہ اور تاریخی نام قبلہ کے سمت کی پاکیزہ تحقیق اور لقب تاریخی سمت قبلہ کے لا جواب شرعی احکام رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس رسالہ کو مقبول فرمائیں، جن جن علما نے دین اور مقلیان شرع متین نے اس میں امداد فرمائی ہے اس کا ان کو نیک صلہ ملے اور اس مجموعہ کا ہر لفظ مسلمانوں کے لیے مفید اور سمت قبلہ کے حیانت کرنے والوں کے لیے کارآمد ثابت ہو اور جناب سر راجہ صاحب بہادر جہانگیر آباد بلقائب کی عالی جہتی، سعی یلخ، جذبہ اسلامی اور جوش ملی کا بہتر سے بہتر اجر اور اپنے اولاد نے حبیب حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی توفیق نیک عطا ہو، عرواقبال اور عدولت و اجلال میں ترقی ہو۔

ایں دعا از من و از جملہ جہان آمین باد !

اس سلسلے میں اگر میں اپنے محترم جناب پروفیسر سید قلاب علی صاحب ام اس کے مخلصانہ توجہات کا شکریہ ادا نہ کروں تو کمال ناشکر گواہی ہوگی، آپ نے اس کار خیر میں جس قدر امداد فرمائی ہے وہی امت اعزائی کی اولاد نے مفید مشوروں سے مجھے سقرا کیا اور اس کا میں شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا، بجز اس کے کہ یہ کہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اور

احقر و سلب بگرامی

۱۵ جنوری ۱۹۴۹ء

تنقیح المقال تصحیح الاستقبال

— اس —

جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب زید مجدہم مفتی دارالعلوم دیوبند (سہ ماہیہ)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان خرمین اس مسئلہ میں کہ قصبہ ہمانگیر آباد ضلع بارہ بنکی میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس کا سمت قبلہ ایک انجینیر صاحب نے ایک انگریزی ماہر ہیئت کے ذریعے سے دس درجہ جانب جنوب قرار دیا ہے ایک دوسرے عالم دین ماہر ہیئت نے سمت قبلہ اٹھائیس دقیقہ جانب شمال نکالا ہے۔ اس حالت میں جو حکم شرع شریف کا ہو، اوس سے مطلع کیا جاوے اور عام طور سے مسجد کی تعمیر کے لیے سمت قبلہ کس طرح معلوم کی جائے اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟

الجواب

سمت قبلہ کی تعیین اور رائے مسجد میں سنت سلف صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے آج تک یہ ہے کہ جس بلکہ میں مساجد قدیمہ مسلمانوں کی تعمیر کردہ موجود ہوں۔ اون کا اتباع کیا جائے۔ ایسے مقامات میں آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ کی تہقیق میں پڑنا سنت کے خلاف اور نامناسب و باعث تشویش ہے۔ ہاں جنگلات اور ایسی نوآبادیات میں جن میں مساجد جدیدہ نہ ہوں وہاں قواعد ریاضیہ سے مدد لی

جاوے تو معائنہ نہیں۔ گو اُن سے مدد لینا ضروری دہاں بھی نہیں۔ بلکہ دہاں بھی تھری اور تخمین قریبی آبادیوں کی مسجد کا کافی ہے اور اگر مساجد بلدہ کی سمتیں کچھ باہم متخالف ہوں تو بظن غالب، یا تجربہ کار مسلمانوں کے اندازہ سے جو اُن میں زیادہ اقرب معلوم ہوں۔ اوس کا اتباع کر لیا جائے۔ البتہ اگر کسی بلدہ کی عام مساجد کے متعلق قوی شبہ ہو جائے کہ وہ سمت قبلہ سے اس درجہ منحرف ہیں کہ نماز ہی درست نہ ہوگی تو ایسی صورت میں اُن کا اتباع نہ کیا جاوے بلکہ قواعد ریاضیہ سے سمت قبلہ کا استخراج کیا جاوے۔ یا اس بلدہ کے قریب کی کسی مسجد سے تخمینہ کر کے سمت قبلہ متعین کیا جاوے۔ لہذا صورت مندرجہ سوال میں انجینیئر صاحب اور دوسرے ماہر ہیئت صاحب نے جو متخالف سمتیں نکالی ہیں دونوں کو نظر انداز کر کے مساجد قدیمہ کے مطابق مسجد تعمیر کی جاوے۔ اصل سوال کا جواب اتنا ہی ہے جو مقتضاء اولہ شرعیہ کا ہے۔ باقی مسئلہ سمت قبلہ کی تحقیق اور اس کے دلائل پر اجمال نظر کے لیے سطر ذیل لکھی جاتی ہیں۔

اس مسئلہ میں اصل قابل نظر دو چیزیں ہیں۔

- (۱) استقبال قبلہ جو نماز میں فرض ہے اس کی مد ضروری کیا ہے؟
- (۲) بلا وجہ میں اس ضروری سمت قبلہ کے معلوم کرنے کا شرعی طریق کیا ہے۔ یہ دونوں مسئلہ جدا جدا سمجھ لیے جاویں تو مسئلہ زیر بحث خود بخود حل ہو جائے گا۔

پہلے مسئلہ کے متعلق مذہب حنفی کا یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف کے

سامنے ہو، اوس کے لیے عین کعبہ کا استقبال فرض ہے اور جو اوس سے غائب ہے اوس کے ذمہ جہت کعبہ کا استقبال ہے، عین کعبہ کا نہیں۔ کما فی البدائع۔ و تعتبر الجہۃ دون العین کذا ذکر الکنتی والوازی دھو قول علامۃ مشایخنا بما وراء النہر (بدائع ج ۱۱) ومثلہ فی الہدایۃ وعامة المتون والشرح جیسے کہ بدائع میں ہے کہ اعتبار جہت کعبہ کا کیا جاتا ہے، نہ کہ عین کعبہ کا، ایسے ہی امام کرخی اور امام رازی نے بیان کیا ہے اور بھی ما وراء النہر کے ہمارے عام مشائخ کا قول ہے بدائع جلد اول (۱۱)

اور ایسے ہی ہر ایسا اور عام متون و شروح میں ہے۔

پھر سمت قبلہ کے استقبال کے معنی یہ ہیں کہ ایک خط جو کعبہ پر گزرتا ہوا جنوب و شمال پر منتہی ہو جائے اور نمازی کے وسط جہہ سے ایک خط مستقیم نکل کر اس پہلے خط سے اس طرح تقاطع کرے کہ اس سے موقع تقاطع پر دو زاویہ قائمہ پیدا ہو جاویں وہ قبلہ مستقیم ہے۔ اور اگر نمازی اتنا مخوف ہو کہ وسط جہہ سے نکلنے والا خط تقاطع کر کے زاویہ قائمہ پیدا نہ کرے، بلکہ حادہ یا منفرجہ پیدا کرے لیکن وسط جہہ کو پیچوڑ کر پیشانی کے اطراف میں کسی طرف سے نکلنے والا خط زاویہ قائمہ پیدا کر دے، تو وہ انحرافِ قلیل ہے، اس سے نماز صحیح ہو جاوے گی۔ اور اگر پیشانی کی کسی طرف سے بھی ایسا خط نہ نکل سکے جو خط مذکورہ زاویہ قائمہ پیدا کر دے تو وہ انحرافِ کثیر ہے اس سے نماز نہ ہوگی۔ اور علمائے ہیئت و ریاضی نے انحرافِ قلیل و کثیر کی تعیین اس طرح کی ہے کہ سینتالیس درجہ تک انحراف ہو تو قلیل ہے، اس سے زائد ہو تو کثیر، مفسدِ صلوٰۃ ہے (لما سیاقی عن الخیریۃ) چنانچہ عنقریب فتاویٰ خیریہ سے نقل ہو کر آتا ہے۔ انحرافِ قلیل و کثیر کی تعیین میں فقہائے کرام کا ایک دوسرا قول بھی ہے جس میں اس سے کم گنجائش ہے یعنی مابین المغربین وہ احتیاط پر مبنی ہے جیسا کہ آئندہ (ص ۳۹) کے ماشیہ میں آتا ہے۔ اور علمائے ہیئت کے اور بھی اقوال ہیں جن میں سے بعض اس سے زیادہ وسعت کو چاہتے ہیں اور بعض میں اس سے کم گنجائش نکلتی ہے۔ اس جگہ ہم نے بنظر احتیاط اوسط سمجھ کر اس قول کو اختیار کیا ہے۔ قول اول کی دلیل عبارات ذیل ہیں:-

فی رد المحتار بل المفہوم ما قدحنا	فاسی میں لکھا ہے۔ بلکہ اس عبارت سے جس
عن المعارج والدرر من التقييد	کو ہم نے پہلے معارج اور درر سے نقل کیا
بحصول زاويتين قائمتين عند	ہے کہ استقبال کرنے والے کے منتقل ہونے
انتقال المستقبل لعین الکعبة یبينا	کے وقت عین کعبہ پر دو زاویہ قائمہ حاصل
اویسارانہ لا یصو لوکانت احدھما	ہونے کی قید ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر

جادة والاخرى منفردة (الی ان
قال) فلعلم ان الانحراف اليسير لا
يضر وهو الذي يبقى مع الوجه او
شئ من جوانبه ما متالعين الكعبة
اولها وانما بان يخرج الخط من
الوجه او من بعض جوانبه ويسر
على الكعبة او هو انما مستقيماً ولا
يلزم ان يكون الخط الخارج على
استقامته خارجاً من جهة المصلی
بل منها او من جوانبها (شامی ہندی
۲۸۳) ویویدہ ما فی الفتاوی الخیریۃ
وعن ابی حنیفۃ المشرق قبلۃ اهل
المغرب۔ والمغرب قبلۃ اهل
المشرق۔ والجنوب قبلۃ اهل الشمال
والشمال قبلۃ اهل الجنوب وعلیہ
فلا انحراف القلیل لا یضر (خیریۃ
۲۸۴) وایضاً ویویدہ ما فی البحر فلو
فرض مثلاً خط من تلقاء وجه المستقبل
للكعبة علی التحقیق فی بعض البلاد
خط اخر یقطعہ علی زاویتین قائمتین
من جانب یمین المستقبل وشمال
ولا ینزل تلك المقابلة بالانتقال
الی الیمین والشمال علی ذلك الخط

ایک عادیہ اور دوسرا منفرجہ ہوگا تو نماز صحیح نہ ہوگی
(یہاں تک کہ) اس سے معلوم ہوا کہ انحراف
قلیل مضر نہیں اور وہ وہ ہے جس کے وقت
چہرہ یا اوس کے ہر دو جانب عین کعبہ، یا
فضائے کعبہ کی سمت میں رہیں، اس طرح کہ
چہرہ یا اوس کی کسی جانب سے اگر ایک خط مستقیم
نکالا جائے تو وہ کعبہ یا فضائے کعبہ پر گزر جائے
اور یہ ضروری نہیں کہ وہ خارج ہونے والا خط
مستقیم نمازی کی پیشانی سے نکلے بلکہ پیشانی سے
یا اوس کی ہر دو جانب سے (شامی ج ۱ ص ۲۸۳)
اور فتاویٰ خیریہ کی یہ عبارت بھی اس کی مرید
ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے روایت ہے کہ مشرق
اہل مغرب کا قبلہ ہے۔ اور مغرب اہل مشرق
کا، اور جنوب اہل شمال کا اور شمال اہل جنوب
کا۔ اور اس کلام سے ثابت ہوا کہ انحراف قلیل
مضر نہیں (خیریہ ج ۱ ص ۲۸۴) اور بحر الرائق کی
یہ عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ مثلاً
کسی شہر میں ایک شخص صحیح طور سے کعبہ کا استقبال
کیے ہوئے ہے اوس کے چہرہ سے ایک خط نکلتا
ہو، فرض کریں ایک دوسرا خط اس کا قاطع فرض
کریں کہ وہ پہلے خط کو قطع کرتا ہوا دائیں بائیں
جانب دونوں پر قائم بنائے (اس صورت میں جہت
کعبہ کا مقابلہ زائل نہ ہوگا۔) یہ وہ شخص اسی

بغیر اس کے کثیرۃ دلذا وضع العلماء
قبلہ بلد و بلدین و بلاد علی
سمت واحد (بحر میں) و مثلاً
فی رد المحتار عن الفقه و شرح المنیة
و زاد الفقیر و غیرہ۔

خط پر میلوں دائیں بائیں جانب ہوتا ملنے اور جگہ بدلتا رہے
اسی لیے علماء نے ایک شہر اور دو شہر اور کئی شہروں
کے قبلے ایک سمت پر قائم کیے ہیں (بحر ج ۱ ص ۲)
ایسے ہی فتح القدیر و شرح منیة المصلیٰ اور زاد الفقیر
وغیرہ سے شامی میں نقل ہے۔

وفی الخیرۃ تحت قولہ (سئل)
ومن القواعد الفلکیۃ اذا حکان
الاخفاف عن مقتضی الادلة اکثر
من خمس واربعمین درجۃ یمنے
او یسرة یكون ذلك الاخفاف
خارجاً عن جهة الربع الذی فیہ
مکة المشرفة من غیر اشکال (الی)
فہل ہذہ المحاریب الستی
اخفافاً کثیراً فاحتریب الاخفاف
فیہا یسرة الی جهة مقتضی الاحلة
والحالة ما ذکرنا ام لا۔ و اذا قلتم
یحیب فہل اذا عاند شخص و صلی
فی ہذہ المحاریب بعد اثبات ما
ذکرنا تكون صلوتہ فاسدة الخ
(اجاب) حیث زالت بالانحراف
المذکور المقابلة بالکلیۃ بحیث لم
یبق شیء من سطر الوجه سامتاً

اور فتاویٰ خیرہ میں نقل مسئل کے تحت
میں ہے اور قواعد فلکیہ سے یہ بھی ثابت ہوتا
ہے کہ دائیں بائیں جانب کا انحراف (قبلہ سے)
بمعاذ دلائل (فلکیہ) ۴۵ درجہ سے زائد ہو تو
یہ انحراف بغیر اشکال کہ مکہ کی سمت رجب
سے باہر ہوگا۔ (یعنی قبلہ کا استقبال نہ ہوگا،
و یہاں تک (الی) یعنی درمیانی عبارت چھوڑ کر)
حالات مذکورہ میں وہ مساجد جن کا انحراف (قبلہ
سے) ۴۵ سے زیادہ ہو تو کیا اوس میں واجب ہوگا
کہ قواعد ریاضیہ کی روش سے جو سمت نکلے، اوس
طرف مائل ہو جاویں یا نہیں۔ اگر انحراف کو واجب
کہتے ہو، اس صورت میں اگر کوئی معاند بعد ثبوت
دلائل ان محاریب کثرت کی طرف ناز پڑے، کیا
اوس کی نماز فاسد ہوگی۔ جواب۔ جب انحراف
مذکور سے اس طور پر کہ مقابلہ کعبہ یا فلکیہ زائل
ہو گیا کہ چہرہ کے سامنے کا کوئی حصہ کعبہ کے
مقابل باقی نہ رہا، استقبال قبلہ مشروط صحت

عہ فیصیر مجموعہ سمت تسعون درجۃ و ہوربع الدائرة ۱۲۔ محمد شفیع عفا عنہ۔

للکعبة عدم الاستقبال المشروط للصحة نماز کے لیے اجماع نہ پایا گیا۔ جب شرط (یعنی الصلوة بالاجماع) اذاعلم الشرط استقبال قبلہ، نہ پایا گیا، مشروط (یعنی نماز) عدم المشروط (خیریتہ جیلیم) بھی نہ ہوگی۔

عبارت مذکورہ سے سمت قبلہ اور استقبال قبلہ کی جو حد ضروری معلوم ہوئی ہے اس کا حاصل سہل اور عامیانہ عبارت میں یہ ہے کہ انسان کے چہرہ کا کوئی ذرا سا ادنیٰ حصہ خواہ وسط چہرہ کا ہو یا داہنی بائیں جانب کا، بیت اللہ شریف کے کسی قدم سے حصے کے ساتھ مقابل ہو جاوے۔ اور فن ریاضی کی اصطلاحی عبارت میں یہ ہے کہ عین کعبہ سے پینتالیس درجہ تک بھی انحراف ہو جاوے تو استقبال فوت نہیں ہوتا اور نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس سے نائد انحراف ہو تو استقبال فوت ہو کر نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انحراف قلیل جو عام طور پر کہیں جنوب یا کہیں شمالاً واقع ہو جاتا ہے۔ یہ ناقابل التفات ہے۔ اوس کی وجہ سے نہ کسی مسجد کی جہت بدلنے کی ضرورت ہے نہ اوس کو قائم رکھتے ہوئے کسی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلاد بعیدہ میں سمت قبلہ اور جہت استقبال معلوم کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ صحابہ و تابعین اور جمہور امت کا اوس میں تعامل کس طرح ہے؟ اور یہ کہ قواعد ریاضیہ کا استعمال اس کام کے لیے جائز و معتبر ہے یا نہیں اور ہے تو کس درجہ میں؟

اس بارے میں پہلے بطور مقدمہ یہ بتلا دینا مناسب ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے تمام احکام کی بنیاد یسر و سہولت اور سادگی و بے تکلفی پر ہے۔ فلسفیانہ تدقیقات پر نہیں۔ کیونکہ دائرہ حکومت اس شریعت کا تمام عالم کے بحر و بر، اسود و احمر، شہری و دیہاتی آبادیوں اور اودن کے سکان پر عادی ہے، اسلامی قوانین عہ اس مسئلہ کی ایک مزید و مفید توضیح خود حضرت مولف کی لکھی ہوئی بعنوان سمت قبلہ اور استقبال قبلہ رسالہ مذاکرات ص ۴۰۰ میں ملتی ہے جو واجب الملاحظہ ہے۔ ۱۲ دسمبر

نماز و روزہ وغیرہ جس طرح شہریوں اور قلعیم یافتہ طبقات پر عائد ہیں۔ اسی طرح دیہاتیوں اور پہاڑ کے دندوں اور جزائر کے رہنے والے ناخواندہ و نادان لوگوں پر بھی عائد ہیں۔ اور جو احکام اس درجہ عام ہوں، اون میں مقتضا عقل و حکمت و رحمت کا یہی ہے کہ اون کو تدقیقات اور قواعد ریاضیہ یا آلات رصدیہ پر موقوف نہ رکھا جائے۔ تاکہ ہر عام و خاص، خواندہ و ناخواندہ، آسانی اپنے فرائض انجام دے سکے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ترا احکام اسی نظریہ کے ماتحت بالکل آسان اور سادہ طریق پر آئے۔ روزہ رمضان کا مدار چاند دیکھنے پر رکھا گیا ہے، حسابات ریاضیہ پر نہیں مہینے قمری رکھے گئے ہیں جن کا مدار رویت ہلال پر ہے۔ شمسی مہینے جن کا مدار خاص حسابات ریاضیہ پر ہے، عام احکام شریعیہ میں اون کو نہیں لیا گیا۔ اسی طرح احکام اسلامیہ کے تتبع سے بکثرت اس کے نظائر معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

اس مختصر مقدمہ کے بعد مسئلہ زیر بحث میں یہ فیصلہ کر لینا آسان ہو گیا کہ سمت قبلہ اور استقبال قبلہ جس کا ہر مسلمان دن میں پانچ مرتبہ مامور ہے، اوس کے لیے شریعت نے ضرور کوئی آسان اور بالکل سادہ طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ جس کو ہر شہری و دیہاتی، آسانی عمل میں لاسکے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کے متعلق یہ ہے۔ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ۔ یعنی مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ (اس کو ابو ہریرہؓ سے ترمذی میں روایت کیا، یہ ارشاد اگرچہ تمام عالم کے لیے نہیں بلکہ خاص اہل مدینہ اور اوس کے قرب و جوار کے لیے ہے۔ لیکن اتنی بات اس میں عام ہے کہ سمت قبلہ کی تعیین میں زیادہ تدقیق کا حکلف نہیں بتایا بلکہ بین المشرق والمغرب (مشرق و مغرب کے درمیان) فرما کر پوری جہت جنوب کو قبلہ قرار دے دیا اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس حدیث میں بین المشرق والمغرب سے اصطلاح ریاضی پر نقطہ مغرب و مشرق کی درمیانی قوس یعنی نصف دائرہ مراد نہیں جس سے ربع دائرہ کا قوس جو بحوالہ خیر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اوس کے مخالف حدیث ہو لے کا شبہ ہو سکے، بلکہ محاورے کے مطابق پوری جہت جنوب کا بتلانا مقصود ہے

تو جس طرح مدینہ طیبہ میں مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے، اسی طرح ہندوستان میں جنوب و شمال کے درمیان قبلہ کہا جاسکتا ہے یعنی پوری جہت مغرب۔

وقد نص علیہ احمد بن خالد بان قول عمر ما بین المشرق والمغرب قبلۃ قالہ بالمدينة فمن كانت قبلتہ مثل قبلۃ المدینۃ فهو فی سعة مما بین المشرق والمغرب ولسائر البلدان من السعة فی القبلة من ذلک بین الجنوب والشمال وقال ابو عمر بن عبد البر لا خلاف بین اهل العلم فیہ (کتاب المخطوطات ۲۵۱) کتاب المخطوطات ۱۰ ص ۱۵۸۔

اور احمد بن خالد نے تصریح فرمائی ہے کہ حضرت عمر نے "ما بین المشرق والمغرب قبلۃ" مدینہ منورہ میں فرمایا تھا۔ لہذا جس کا قبلہ مدینہ کے قبلہ کی طرح ہو، اوس کو مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ کی گنجائش ہے۔ باقی شہروں میں جنوب و شمال کے درمیان کی وسعت ہوگی۔ ابو عمر بن عبد البر (مالکی) فرماتے ہیں کہ اہل علم اس بارے میں اختلاف نہیں رکھتے (یعنی سب متفق ہیں) کتاب المخطوطات ۱۰ ص ۱۵۸۔

پھر حضرات صحابہ و تابعین اور اہل علم کے بعد عامہ مسلمین کے تعامل نے اوس کو بالکل واضح کر دیا کہ بلاد بعیدہ میں جہاں کہیں حضرات صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یا آپ کے بعد پہنچے ہیں، وہاں نمازیں ادا کرنے اور مستقل قیام کی صورت میں مساجد بنانے میں ان حضرات سے کہیں منقول نہیں کہ آلات رصدیہ سے کام لے کر سمت قبلہ متعین کی ہو، بلکہ موٹے موٹے آثار و نشانات اور اور شمس و قمر اور قطب وغیرہ مشہور و معروف ستاروں کی پہچان سے ایک اندازہ قائم کر کے محض تحری و تخمینہ سے سمت قبلہ متعین فرمائی ہے۔ علامہ مقریزی نے کتاب المخطوطات میں نہایت کافی تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرات صحابہ نے مصر اور دوسرے بلاد میں اسی طرح موٹے موٹے آثار و نشانات کے ذریعہ اندازہ و تحری سے کام لے کر مساجد بنائی ہیں، اور عام مسلمانوں نے اُن کا اتباع کیا ہے۔ اور احمد بن طولون نے جب مصر میں اپنی مسجد کی بناؤالی تو مدینہ طیبہ آدمی بھیج کر مسجد نبویؐ کی سمت قبلہ خاص طریق پر دریافت کرائی اور اوس کے موافق

مسجد بنائی جو جامع عمرو بن عاص فارح مصر سے کسی قدر منحرف ہے، لیکن علماء نے جامع عمرو بن عاص کے اتباع کو ہی ادنیٰ قرار دیا ہے اور مصر و اطراف مصر کی مساجد اسی کے مطابق ہیں۔ کتاب المخطوط کی بقدر ضرورت عبارت یہ ہے کہ :-

قال الکندی وقال یزید بن ابی جیب سمعت اشیاخنا ممن حضر مسجد الفتح (یعنی جامع عمرو بن العاص) یقولون وقف علی اقامة قبلة المسجد الجامع ثمانون رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منهم الزبیر بن العوام والمقداد وعبادة بن الصامت والوالد الدرداء فضالة بن عبید وعقبة بن عامر و فی رواية اسس مسجدنا هذا اربعة من الصحابة ابو بصیرة ومحمدة بن جزء الزبیدی ونبیه بن صواب قال عبد اللہ بن ابی جعفر اقام محرابنا هذا عبادة بن الصامت ورافع بن مالک وهما نقیبان وقال داؤد بن عقبہ ان عمرو بن العاص

کندی کا قول ہے کہ یزید بن حبیب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہل شیوخ (داساتذہ) سے جو مسجد الفتح (یعنی جامع عمرو بن العاص) کے وقت موجود تھے۔ یہ سنا ہے کہ جامع مسجد کے قبلہ کی تصحیح کے واسطے اسی صحابہ مقرر کیے گئے تھے، اول میں حضرت زبیر بن العوام، مقداد عبادہ بن الصامت، ابوذر داء، فضالہ بن عبید عقبہ بن عامر تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہماری اس مسجد کی بنیاد چار صحابہ نے رکھی۔ ابوذر و ابو بصیرہ و محمدہ ابن جناز و بیدی و نبیہ بن صواب۔ نیز عبد اللہ ابن ابی جعفر فرماتے ہیں کہ ہماری اس محراب کو عبادہ بن الصامت رافع بن مالک نے قائم فرمایا۔ اور یہ دونوں مفتش تھے۔ داؤد بن عقبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے ربیعہ بن شریل بن حسنہ اور عمرو بن علقمہ قرشی عدوی کو قبلہ کے قائم کرنے کے

عہ قال فی مجمع البحار وکان ای عبادة من النقباء هو جمع نقیب وهو كالعرفین علی القوم المقدم علیہم یتعرف اخبارهم وینقب عن احوالهم ای یفتش احوالہم حضرت عبادہ نقباء میں سے تھے، نقباء جمع نقیب کی ہے اور نقیب عرفین قوم کے اس سوار کو کہتے ہیں جو ان کے حالات سے باخبر رہے اور ان کے واقعات کی تفتیش کرے ۱۲۰ منہ

بعث ربیعہ بن شرحبیل بن حسنہ وعمر بن علقمۃ القرشی ثمالہما یقیمان القبلة وقال لہما قوما اذا زالت الشمس او قال انتصفت الشمس فاجعلاہما علی حاجبیکما ففعلوا وقال اللیث ان عمرو بن العاص کان یبد الحبال حتی اقيمت قبلۃ المسجد۔ وقال عمرو بن العاص شرقوا القبلة تصیبوا الحرم قال فشرقت جدًّا الخ۔

واسطے بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ وہاں کھڑے رہو۔ جب سورج ڈھلے یا یہ فرمایا کہ نصف النہار پر پہنچے تو سورج کو حاجبین (بھٹوں) پر لینا۔ ہر دو نے ایسا ہی کیا اور زامام، لیث فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے رسی تان کر (بھیلا کر) قبلہ مسجد کو قائم فرمایا اور حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ قبلہ مشرق کے طرف رکھو تو حرم کعبہ کا صحیح استقبال ہوگا۔ (لیث نے) فرمایا کہ اسی لیے میں نے (قبلہ کو) مشرق کی طرف زیادہ مائل کر دیا۔

کتاب المخطوط للمقریزی ص ۲۳۶، ۲۳۷ کتاب المخطوط للمقریزی ج ۲ ص ۲۳۶، ۲۳۷

روایات مذکورہ میں اگرچہ بظاہر قدرے اختلاف نظر آتا ہے، لیکن اول تو غور کرنے کے بعد یہ تعارض رفع ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہؓ کی ایک بڑی جماعت کی شرکت میں یہ کام ہوا، روایت کرنے والوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق خاص خاص صحابہؓ کی طرف منسوب کیا، جس میں دوسروں کی نفی نہیں، ثانیاً یہ سب روایات اتنی بات پر متفق ہیں کہ سمت قبلہ کی تعیین میں آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ سے کام نہیں لیا گیا۔ حالانکہ مصر جیسا شہر اس کے جاننے والوں سے خالی نہیں ہو سکتا، بلکہ محض تحری و تخمین سے سمت قبلہ مقرر کی گئی ہو المراد۔ اور اسی لیے صاحب بھارالائق فرماتے ہیں:-

لا عذر لاحد فی الجہل بالادلة الظاہرة المعتادة كالشمس والقمر وغير ذلك اما دقایق علم المہیئة وصور النجوم الثوابت

دلائل ظاہرہ عادیہ مثل سورج پاند وغیرہ سے جہل کی معذوری کسی شخص کی بھی قابل قبول نہیں۔ (البتہ) علم ہیئت اور صور ستارگان غیر سیارہ کے دقائق کو۔ باننا عذر صحیح ہے۔

فهو معذور في الجهل بها (الی ان قال) قال ومحارب الدنيا كلها نصبت بالتحرى حتى منى و لم يزد عليه شئ وهذا خلاف ما نقل عن ابی بکر الرازی فی محراب المدينة انه مقطوع به فانما نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحی بخلاف سائر البقاع حتى قيل ان محراب منى نصبت بالتحرى والعلامات و هو اقرب المواضع الی مكة

(بحر ص ۳۲۱)

ومثله فی رد المحتار۔

اور ملک العلماء صاحب بدائع فرماتے ہیں:-

وان كان ناشيا عن الكعبة غائبا عنها يجب عليه التوجه الى جهتها وهي المحارب المنصوبة بالامارات الدالة عليها لا الى عينها رثمقال) اما اذا جعلت قبله الجهة وهي المحارب المنصوبة لا يتصور ظهور الخطاء فنزلت الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة والله

(یہ بھی کہا) کہ دنیا کی مساجد کے تمام محرابین یہاں تک کہ (مسجد) منیٰ کی بھی تحری و اندازے سے قائم کی گئی ہیں۔ تحری کے علاوہ کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ (یعنی آلات رصد سے کام نہیں لیا گیا)۔ (البتہ) اس عموم سے وہ مستثنیٰ ہے جو کہ ابو بکر رازی سے منقول ہے کہ محراب مدینہ قطعی اور یقینی ہے (تخمینی نہیں) کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعہ قائم فرمایا ہے۔ بخلاف باقی شہروں کے (کہ تحری و علامات سے جوئے) محراب منیٰ جو خانہ کعبہ سے قریب ہے وہ بھی تحری و علامات پر قائم کی گئی۔ (بحر ص ۳۲۱)

اور شامی میں بھی اسی طرح بیان ہے۔

اگر (مصلیٰ) کعبہ سے دور اور اوس سے غائب ہو، اوس وقت بہت کعبہ کی طرف توجہ کرنا واجب ہے۔ نہ عین کعبہ کی طرف اور بہت کعبہ وہ محرابین ہیں جو علامات والہ سے قائم کی گئی ہیں۔ (پھر فرماتے ہیں) کہ جب نمازی کا قبلہ محراب لمئے قائم مقرر کر دی گئی ہیں، اوس میں غلطی و غلطی ظاہر نہ ہوگی، کیونکہ بہت قبلہ اس وقت بمنزلہ عین کعبہ کے قرار دے دی

تعالیٰ ان یجعل ای جهة شاء
 قبلۃ لعباده علی اختلاف
 الاحوال والیہ وقعت
 الاشارة فی قوله تعالیٰ سيقول
 السفهاء من الناس ما
 ولسم عن قبلتهم التي
 كانوا علیها قل لله المشرق
 والمغرب یهدی من
 یشاء الی صراط مستقیم
 ولانهم جعلوا عین
 الکعبة قبلۃ فی هذه
 الحالة بالتحری وانہ
 مبنی علی مجرد شہادة
 القلب من غیر امارۃ و
 الجهة صارت قبلۃ باجتہادہم
 المبني علی الامارات الدالة
 علیہا من النجوم والشمس
 والقمر وغیر ذلک فكان
 فوق الاجتہاد بالتحری و
 لهذا من دخل بلدة و
 عاین المحاریب المنصوبة
 فیہا یجب علیہ التوجه الیہا
 ولا یجوز لہ التحری الخربا ثم

گئی۔ حالات کے بدلنے میں حق تعالیٰ کو اختیار
 ہے کہ بندوں کے واسطے جس چیز کو
 (پہنچائیں) قبلۃ توجہ بنا دیں۔ حق تعالیٰ شانہ
 کے اس قول میں اشارہ اسی طرف ہے۔
 اب تو یہ سبے وقوف ضرور کہیں ہی گے
 کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے (سابق سمت)
 قبلہ سے (کہ بیت المقدس تھا) جس طرف
 پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس (بات) نے
 بدل دیا۔ آپ فرمادیں گے کہ سب مشرق اور
 مغرب اللہ ہی کی ملک میں ہیں جس کو خدا ہی
 چاہیں (یہ) سیدھا طریق بتلا دیتے ہیں (دوسری وجہ)
 یہ ہے کہ کعبہ سے دور ہونے کی صورت میں
 عین کعبہ کو تحری و اندازہ سے قبلہ بنایا گیا
 ہے اور تحری کا مدار عین شہادت قلب پر
 ہے (جس میں علامات سے استدلال کا دخل
 نہیں) اور جہت کعبہ کو قبلہ بنانے کا مدار
 شمس و قمر وغیرہ علامات والہ سے استدلال
 پر ہے اسی لیے بذریعہ امارات و علامات جہت
 کو قبلہ قرار دینا اس سے بہتر ہے کہ محض
 تحری و اندازہ سے عین کعبہ کی طرف
 استقبال کیا جاوے۔ اسی لیے جو شخص کسی
 شہر میں داخل ہوا دروہاں کی قائم شدہ محرابیں
 دیکھے اس کو (نماز کے واسطے) اسی طرف توجہ

﴿۱﴾ د فی فتاویٰ قاضی خان
 وجہۃ الکعبۃ تعرف
 بالدلیل والدلیل فی
 الامصار والقری المحاریب
 الیٰ نصیبا الصحابۃ
 والتابعون فعلینا اتباعہم
 فی استقبال المحاریب
 المنصوبۃ فان لم تکن
 فالسوال من الاہل
 ۵۱۔

واجب ہے ہجری واجتہاد جائز نہیں۔ الخ
 (بدائع ج ۱۰ ص ۱۱۱) اور فتاویٰ قاضی خان
 میں ہے کہ جست کعبہ دلیل سے معلوم کی جاتی
 ہے اور شہر اور آبادی میں دلیل (قبلہ) وہ
 محرابین ہیں جن کو صحابہؓ و تابعینؓ نے قائم
 فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے ذمہ واجب ہے
 کہ محرابہائے قائمہ میں انہیں کا اتباع کریں
 ہاں اگر کسی جگہ ایسی محرابین موجود نہ ہوں
 اوس وقت جو اس کے اہل ہوں اوس سے
 دریافت کیا جائے۔

عبارات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ بلاد بعیدہ میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا
 صحیح طریقہ جو سلف سے چلا آتا ہے یہ ہے کہ جن بلاد میں مساجد قدیمہ موجود ہوں
 ان کا اتباع کیا جائے، کیونکہ اکثر بلاد میں تو خود حضرات صحابہؓ و تابعینؓ نے
 مساجد کی بنیادیں ڈالی ہیں۔ اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے اور پھر انہیں کو
 دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں۔ اس لیے یہ
 سب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کافی و کافی ہیں ان میں
 بلاوجہ شبہات فلسفہ نکالنا شرعاً محمود نہیں، بلکہ مذموم اور موجب تشویش
 ہے۔ بلکہ بسا اوقات ان تشویشات میں پڑنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ حضرات
 صحابہؓ و تابعینؓ اور عامۃ المسلمین پر بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور
 قبلہ درست نہیں۔ حالانکہ یہ باطل محض اور سخت جسارت ہے۔ آٹھویں
 صدی ہجری کے مشہور و معروف عالم ابن رجب حنبلی اسی بناء پر سمت
 قبلہ میں آلات رصدیہ اور تدقیقات ریاضیہ میں پڑنے کو منع فرماتے ہیں
 ولفظہ۔

لیکن علم تیسیر سوا اس کو اس قدر حاصل کرنا
 جمہور کے نزدیک جائز ہے جس سے راہ یابی اور قبلہ
 اور راستوں کی شناخت ہو سکے۔ اس سے
 زیادہ کی ضرورت نہیں کہ وہ (یعنی زیادہ
 سیکھتا) امور ضروریہ سے غافل کر دے
 گا۔ اور بعض مرتبہ تدقیقات فلکیہ میں پڑنا
 عامۃً بلاد اسلامیہ میں جو مسلمانوں کی مسجدیں
 ہیں، اویں کے متعلق بدگمانی پیدا کر دیتا ہے
 اس فن میں مشغول ہونے والوں کو ہمیشہ
 اس قسم کے شبہات پیش آئے ہیں اس سے
 یہ بھی اعتقاد پیدا ہو گا کہ بہت سے شہر میں
 میں صحابہ و تابعین کی نمازیں غلط طریقہ پر
 تھیں۔ اور یہ بالکل لغو و باطل ہے۔ امام
 احمدؒ نے (ستارہ) جدی (جس کو ہمارے
 بلاد میں قطب کہتے ہیں) سمت قبلہ میں اس
 سے بھی استدلال کرنے کو منع کیا اور فرمایا

واما علم التیسیر فاذا
 تعلم منه ما يحتاج
 اليه للاستهداء ومعرفه
 القبلة والطرق كان
 جائزاً عند الجمهور و
 ما زاد عليه فلا حاجة
 اليه وهو يشغل عما
 هو اهم منه وربما ادى
 المتدقيق فيه الى اساءة
 الظن بمحارب المسلمين
 في امصارهم كما وقع في
 ذلك كثير من اهل هذا
 العلم قديماً وحديثاً و
 ذلك يفضي الى اعتقاد
 خطأ العصاة والتابعين
 في صلواتهم في كثير من

لہ علم تیسیر فن نجوم کے ایک خاص عمل سے متعلق ہے جس کی توضیح قاضی محمد اعلیٰ صاحب
 نقادی نے کشف اصطلاحات الفنون میں اس طرح کی ہے اعلیٰ انہم یحکون دلائل
 الطالع من درجۃ الطالع والعاشر وغیرہا ای یعتبرون حوکتها فی السنة الشمسیة
 بمقدار درجۃ واحدة من المعدل ویسرون هذا العمل تیسیراً و اذا بلغ التیسیر بعد
 کوکب ما من الخمسة المتحيرة یسمی موضعه بدرجة القسمۃ (ص ۲۸۵ ج ۲۰)
 (یہ عبارت چونکہ فن نجوم کے مخصوص عمل سے متعلق ہے ترجمہ ہونے کے بعد بھی عوام نہیں سمجھ
 سکتے۔ اس لیے ترجمہ نہیں کیا گیا۔)

الامصار وهو باطل وقد انكر
الامام احمد الاستدلال بالمجدى
وقال انما ورد ما بين المشرق
والمغرب قبله - (ص ۱۲)

کہ حدیث شریف میں (صرف) ما بین المشرق
والمغرب قبلہ آیا ہے۔ یعنی مشرق و
مغرب کی درمیانی پوری جہت قبلہ
ہے۔

اور جن جنگلات یا نوآبادیات وغیرہ میں مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں وہاں شرعی
طریقہ جو سنت صحابہؓ و تابعین سے ثابت ہے یہ ہے کہ شمس و قمر اور قطب وغیرہ
کے مشہور و معروف ذرائع سے اندازہ قائم کر کے سمت قبلہ متعین کر لی جاوے
اگر اس میں معمولی میلان و انحراف بھی رہے تو اس کو نظر انداز کیا جاوے کیونکہ
حسب تصریح صاحب بدائع ان بلاد بعیدہ میں تحری ادا اندازہ سے قائم کردہ
جہت ہی قائم مقام کعبہ کے ہے اور اسی پر احکام و اثر ہیں۔ جیسے شریعت نے
نیند کو قائم مقام خروج ریح کا قرار دے کر اسی پر نفقہ و صنو کا حکم کر دیا، یا سفر کو
قائم مقام مشقت کا قرار دے کر مطلقاً سفر پر رخصتیں مرتب کر دیں۔ حقیقت مشقت
ہو یا نہ ہو، اسی طرح بلاد بعیدہ میں مشہور و معروف نشانات و علامات کے ذریعہ
جو سمت قبلہ تحری و اندازہ سے قائم کی جائے گی، وہی شرعاً قائم مقام کعبہ کی ہو
گی۔

علامہ بھرا العلوم نے رسائل الارکان میں اسی مضمون کو بالفاظ ذیل بیان کیا ہے۔

والشرط وقوع المسامحة على
حسب ما يرى المصلی و نحن
غير ما مومنين بالمسامحة على
ما يحكم به الا لانت
الرصدية و لهذا افتوا
ان الانحراف المفسدان
يتجاوز المشارق المغارب

اسا استقبال قبلہ میں شرط و ضروری صرف یہ ہے
کہ نمازی کی رائے اور اندازہ کے موافق کعبہ کے
ساتھ مسامحت (محاذات) واقع ہو جاوے
اور ہم اس کے مکلف نہیں کہ وہ درجہ مسامحت
و محاذات کا پیدا کریں۔ جو آلات رصدیہ کے
ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے اسی لیے عام علماء
کا فتویٰ یہ ہے کہ انحراف مفسد (صلوة) ہے۔

(رسائل الارکان ص ۵۳) جس میں مشرق و مغرب کا تقادوت ہو جاوے۔
(رسائل الارکان ص ۵۳)

اور بلاد ہندوستان میں سہل اور احوط طریق سمت قبلہ معلوم ہونے کا یہ ہے کہ موسم گرما کے سب سے بڑے دن (یعنی ۲۲ جون) اور اسی طرح موسم سرما کے سب سے چھوٹے دن (یعنی ۲۲ دسمبر) میں غروب شمس کا موقع دیکھا جاوے۔ قبلہ ان دونوں موقعوں کے درمیان ہوگا۔ یعنی ان دونوں موقعوں کے درمیان درمیان جس نقطہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاوے گی، صحیح ہو جاوے گی۔ افادہ سیدی حکیم الامتہ التھانوی متعنا اللہ تعالیٰ ببرکاتہ نقل عن رسالۃ بغیۃ الاریب وهو الذی صرح بہ الشامی فی مواضع و ذکرہ فی البحر وغیرہ۔ سیدی حکیم الامتہ التھانوی نے (ہم کو اللہ تعالیٰ آپ کے برکات سے نفع پہنچائے) اس کو بغیۃ الاریب سے نقل کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کی علامہ شامی نے چند مواضع میں تصریح فرمائی ہے اور بحر وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

یہاں تک تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سمت قبلہ میں آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ سے کام لینا سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ اور نہ شریعت نے اس کا امر کیا ہے۔ اور نہ کسی حال میں اس کی ضرورت ہے بلکہ طریقہ معروفہ سلف کا یہ ہے کہ جن بلاد میں مساجد قدیمہ موجود ہوں اذن کا اتباع کیا جاوے۔ جہاں نہ ہوں وہاں مشہور و معروف ستاروں اور دوسرے آثار جلیہ سے کام لے کر اندازہ قائم کر کے بہت متعین کر لی جاوے۔ بڑی وجہ ان آلات و حسابات کے استعمال نہ

۱۔ رسائل الارکان کی مذکورہ عبارت سے نیز فتاویٰ خیریہ کی عبارت سابقہ سے ہر دو جانب سے ۴۵، ۴۵ درجہ تک انحراف کا مجاز معلوم ہوتا ہے۔ اور بین المغربین کے قول پر صرف ۲۴، ۲۴ درجہ تک انحراف ہر دو جانب میں جائز معلوم ہوتا ہے۔ قول اول اوسع اور ثانی احوط ہے کما فی حاشیۃ ۱ البحر للشامی بعد نقل القولین وهذا استنباب والاول للجواز (حاشیہ بحر ص ۲۸۵) ۱۲۔ محمد شفیع عفا عنہ۔

کرنے کی تو یہی ہے کہ یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہیں کہ ہر شخص کو ہر جگہ میسر آسکیں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ درجہ ان آلات و حسابات کا بھی تخمینہ و تحسری، اور اندازہ اور اٹکل سے زائد نہیں، جس طرح تحری و اندازہ میں خطا ہو سکتی ہے، ان آلات و حسابات میں بھی خطا ہو جانا ممکن بلکہ واقع ہے۔ جیسا کہ خود واقعہ مندرجہ سوال میں دو ماہرین ہیئت کے اتنے عظیم اختلاف سے ظاہر ہے کہ ایک دس درجہ مائل بجنوب قرار دیتے ہیں اور دوسرے کچھ دقیقہ مائل بشمال بتلاتے ہیں۔ اور ان دونوں حضرات کا یہ اختلاف بھی کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ اولیٰ سے پہلے ارباب تصنیف میں بھی اس قسم کے اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت دو رسالہ اس موضوع کے موجود ہیں، ایک رسالہ قلمی جناب بشیر الدین صاحب کا کوڑی کا ہے۔ جس کا ماخذ ایک قدیم ہندس کا رسالہ ہے، جو محمد شاہ بہمان میں لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھنؤ کی سمت قبلہ کو نقطہ مغرب سے سات درجہ گیارہ دقیقہ مائل بجنوب قرار دیا ہے اور دوسرا رسالہ ضوابط سمت ہے۔ اس میں لکھنؤ کی سمت قبلہ کو نقطہ مغرب سے ۹ درجہ ۲۵ دقیقہ مائل بشمال بتلایا ہے۔ اور دونوں قواعد ریاضیہ سے استدلال کر رہے ہیں۔ الغرض جبکہ حسابات ریاضیہ اور آلات رصدیہ کا انجام وہی غلبہ ظن بامارات و علامات ہے اور احتمال خطا و صواب اس میں بھی یکساں قوسادہ و سہل طریقہ سلف کو کیوں چھوڑا جائے۔

اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ سے اگر اس میں کام لے لیا جاوے تو جائز بھی ہے یا نہیں؟ اور جوہت ان حسابات کے ذریعہ متعین کی جاوے وہ شرعاً معتبر ہوگی یا نہیں؟ اس کے متعلق فیصلہ علامہ شامی کا یہ ہے کہ جس جگہ مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں، وہاں تو با اتفاق علماء ان آلات و حسابات سے کام لینا جائز ہے۔ بلکہ جس شخص کو یہ فن آتا ہو، اس کے لیے ایسے مواقع میں جہاں مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں، ضروری ہے کہ بجائے دوسری علامات و نشانات کے ان آلات و حسابات سے کام لے کیونکہ ہر محض تحری و تخمینہ سے

زیادہ مفید نکلن غالب ہیں۔ اور جس جگہ مساجد قدیمہ موجود ہوں وہاں آلات و حسابات کے ذریعہ سمت قبلہ نکالنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض ناجائز۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا قول عدم جواز کا اسی تحریر میں گزر چکا ہے۔

نہر الفائق (نام کتاب) میں بیان کیا ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک دلائل نجوم معتبر ہیں۔ اور دوسروں کے نزدیک معتبر نہیں۔ اسی (عدم اعتبار) پر عام متون ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے متون میں ایسی کوئی عبارت نہیں دیکھی جس سے دلائل نجوم کے عدم اعتبار پر دلالت ہو۔ ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم نجوم سے وہ چیزیں حاصل کریں جن سے قبلہ کی رہنمائی ہو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ستاروں کو پیدا کیا تاکہ اون کے ذریعہ سے ہدایت پاؤ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس قدر دنیا کی عمر ابیں ہیں۔ یہاں تک کہ منیٰ کی بھی، وہ سب بذریعہ اجتہاد و تحری رکھی گئی ہیں۔ جیسا کہ بحر الرائق میں نقل کیا ہے۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اجتہاد و تحری کے لیے امارات و علامات والہ میں سب سے زیادہ قوی اور ظاہر وہ ستارے ہیں جن سے سمتوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ علامات اور نجوم سے استدلال میں خلاف اس

افاد فی النصر ان دلائل النجوم معتبرة عند قوم وعند اخرين ليست معتبرة قال وعليه اطلاق عامة المتون اهـ۔ اقول لعمري ان المتون ما يدل على عدم اعتبارها ولنا تعلم ما نهتدي به على القبلة من النجوم وقال تعالى والنجوم لتتهدوا بها على ان محاريب الدنيا كلها نصبت بالقصرى حتى منى كما نقل في البصر ولا يخفى ان اقوى الادلة النجوم والظواهر ان الخلاف في عدم اعتبارها انما هو عند وجود المحاريب القديمة اذ لا يجوز التحرى معها كما

تقدمناہ لثلا يلزم
تخطئة السلف الصالح
وجماهير المسلمين بخلاف
ما اذا كان في المفاضة
فينبغي وجوب اعتبار
النجوم ونحوها في
المفاضة لتصريح علما ثنا
وغيرهم لكونها علامة
معتبرة فينبغي الاعتماد
في اوقات الصلوة وفي
القبلة على ما ذكره
العلماء الثقات في كتب
المواقيت وعلى ما وضعوه
لها من الآلات كالزيج
والاصطلاب فانها ان لم
تقد اليقين تفيد غلبة
الظن للعالم بها وغلبة

الظن كات في ذلك (شامی ص ۲۸۹ ج ۳)
وفي الفتاوى الخيرية بعد قول
ولا يجوزنا العمل بقول الفلكي
المذكور والحاصل ان المسئلة
خلافية فمذهب الحنفية
يعمل بالمجاريب المذكورة

صورت میں ہے جبکہ محاریب قدیمہ موجود ہوں۔
کیونکہ ادن کے ہوتے ہوئے تحری و تخمینہ لگانے
کی اجازت نہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان
کیا ہے تاکہ اس سے سلف صالحین و جمہور
مسلمین کا تخطیہ لازم نہ آئے بخلاف جنگل و مید
کے کہ اوس میں نجوم وغیرہ کا اعتبار حسب تصریح
علمائے حنفیہ وغیرہ واجب ہے لہذا ایسے
مواقع میں جہاں مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں اوقات
صلوة و قبلہ میں اوس تحقیق پر اعتماد کرنا چاہیے
جو کتب مواقیت میں قابل اعتماد علماء نے
ذکر کی ہے۔ نیز ایسے جنگلات وغیرہ میں ادن
قواعد پر بھی اعتماد چاہیے جو علماء نے زیج و
اصطلاب وغیرہ آلات رسد پر کے وضع و
مقرر کیے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ یقین کا فائدہ نہ
دے سکیں تو اُس فن کے جاننے والے کے
لیے غلبہ ظن کو تو ضرور مفید ہوں گے۔ اور اس
میں غلبہ ظن کافی ہے۔

(شامی ص ۲۸۹ ج ۳ طبع ہند)

فتاویٰ خیرہ میں اس قول کے بعد کہ فلكی مذکور
کے قول پر عمل جائز نہیں (یہ بیان کیا ہے)
خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے حنفیہ
کا مذہب یہ ہے کہ محاریب مذکور پر عمل
کیا جائے گا۔ ظن مذکور کا کوئی اعتبار نہ ہوگا

وَلَا يَلْتَفِتُ لِلطَّنِ الْمَذْكُورِ وَمَنْ
 الشَّافِعِيَّةُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَيَعْمَلُ
 بِهِ إِذَا كَانَ مِنْ عَالَمٍ بِصِيرٍ
 ثِقَةٍ وَلَا خَفَاءَ أَنْ مَذْهَبَنَا مَحْمُودٌ
 سَهْلٌ حَنِيفِيٌّ مِيسِرٌ غَيْرُ مَعْسُورٍ
 فَإِنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ
 وَفِي تَعْيِينِ عَيْنِ الْكَافَةِ حَرَجٌ
 وَهُوَ مَرْفُوعٌ عَنَّا بِالنَّصِّ

اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر وہ کسی
 عالم ماہر ثقیل کی طرف سے ہو تو اس کی طرف اتقا
 اور اس کے قول پر عمل کیا جائے اور اس میں شبہ
 نہیں کہ ہمارا (حنفیہ کا) مذہب نرم و سہل و صاف
 ہے جس میں کچھ دشواری نہیں کیونکہ طاعت
 بقدر طاقت ہے۔ اور عین قبلہ کی تعیین میں
 حرج ہے۔ جو کہ بتصریح شارع علیہ السلام
 ہم سے دور کیا گیا۔

الشریف (ج ۱ ص ۷)

(ج ۱ ص ۷)

هَذَا أَخْرَجْنَا أَرَدَتْ جَمْعَهُ فِي هَذِهِ الْعَجَالَةِ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهَا الْمُسْلِمِينَ
 وَيَجْتَنِبُهُمْ عَنْ طُرُقِ التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ فِي أُمُورِ الدِّينِ . وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِلْمُهُ بِالْعَوَا
 دِإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي كُلِّ بَابٍ .

کتبہ الاحقر محمد شفیع عفا اللہ عنہ۔ فی ثمان ساعات من ثالث ربيع الثانی سنہ ۱۲۶۷ھ

بعد الحمد والصلوة میں نے اس فتوے کو دیکھا جس پر بحث میں کافی دوا فی
 پایا۔ جس سے میں حرفاً حرفاً متفق ہوں اور سہولت تعبیر کے لیے اس کو تنقیح المقال
 فی تصحیح الاستقبال سے ملقب کرتا ہوں۔

کتبہ اشرف علی عفی عنہ۔ ۳ ربیع الثانی سنہ ۱۲۶۷ھ

الجواب حق

الجواب صواب

محمد حسن مدرس مدرسہ فقہانیہ امرتہ

احقر محمد طیب غفرلہ مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

ملخص تحریر جناب حافظ مولانا مولوی ظفر احمد صاحب عثمانی

تھانوی زید مجدہم پر فیسر (عربی) دھاکہ نویوٹی (بنگلہ)

بعد الحمد والصلوة آوارہ ناکارہ ظفر احمد عفا اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ اس نابینا نے رسالہ تنقیح المقال فی تصحیح الاستقبال مولفہ مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی دام فیضہ کا مطالعہ کیا۔ میں اس تحقیق سے لفظ بلفظ متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولف فاضل کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کے فیض ظاہری و باطنی کو عام و تمام بنائیں۔ آمین۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حرمہ الاحقر الافقر۔ ظفر احمد عفا اللہ عنہ تھانوی۔ ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۶۰ھ۔

تصدیق فتویٰ مذکور از جناب مولانا خیر محمد صاحب زید مجدہم
مفتی مدرسہ خیر المدارس جالندھر شہر

۷۸۶

بعد الحمد والصلوة۔ احقر بعنائیت سراپا اخلاص و محبت حضرت وصلی اللہ علیہ وسلم بگرامی زید مجدہم مجموعہ رسالہ تحقیق سمت قبلہ البلاد۔ بسی رئیس جہانگیر آباد۔ کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جس میں اکابر علمائے کرام متعنا اللہ بعلوم بقائیم نے مسئلہ سمت قبلہ کو ایسی تحقیقات و تنقیحات سے واضح فرما دیا ہے کہ اس کا کوئی شرعی پہلو تشنہ تحقیق مزید نہیں رہا۔ حق تعالیٰ حضرات موصوفین کے افاضہ و افادہ کو ہمیشہ جاری رکھتے ہوئے عامہ مسلمین کو استفادہ و استفادہ کی توفیق عطا فرمادیں۔ اور حضرات

محرکین و ساعین کو جزائے وارین سے مالا مال کریں۔

خادم الطلبة

خیر محمد عفی عنہ جالندھری مفتی مدرسہ خیر المدارس جالندھر شہر ۲۴ بیچ الثانی ۱۳۶۰ھ

ملخص تحریر جناب الحاج مولانا مولوی محمد یوسف صاحب بنوری زید مجدہم مدرس مدرسہ اجمیل (سورت) مؤلف کتاب بغیۃ الاریب فی مسائل القبۃ والمجاریب

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد استفتائے سمت قبلہ
جہانگیر آباد اور اس کے جوابات سے معظوظ اور مستفید ہوا۔ اصل مسئلہ بہت صاف
اور منقح ہے، زیادہ تفصیل کی اب کوئی حاجت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

از

ڈابھیل (ضلع سورت) ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۰ھ

ضمیمہ سالہ

تنقیح المقال فی تصحیح الاستقبال

ایک مفید اور مزید توضیح حضرت مؤلف کی لکھی ہوئی جس کا عنوان ہے

سمت قبلہ اور استقبال قبلہ

میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا طرز عمل

(جو رسالہ مرقومہ بالا کے صفحہ ۲۹ سطر ۱۲ کے بعد سے متعلق ہے جو مجھے اصل رسالہ کے وصول ہونے کے بہت بعد حاصل ہوئی۔ وقل)

(۱) اس پر اتفاق ہے کہ مسجد بیت اللہ کے بعد سب سے پہلی مسجد جو اسلام میں بنائی گئی وہ مسجد قبا ہے (قباء مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلہ پر ایک مشہور مقام کا نام ہے) اس مسجد کی بنیاد تو اس وقت پڑی تھی جبکہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پھر جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو اس کی خبر لے کر ایک روز قبا میں ایک صحابی ایسے وقت پہنچے کہ اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی امام اور پوری جماعت بیت اللہ کی سمت پھر گئی۔ یہ واقعہ عام کتب تفسیر و حدیث میں منقول ہے اور اس واقعہ کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ان لوگوں کے اس فعل کی تصویب فرمائی۔

ظاہر ہے کہ حالت نماز میں جو سمت قبلہ اہل قبائے اختیار کی، نہ اُس میں آلات رصدیہ اور اصطلاح کا دخل ہو سکتا ہے نہ کسی قطب نما اور ستارہ کا، محض تخمینہ و تحری سے سمت قائم کی گئی۔ پھر نماز کے بعد بھی کہیں منقول نہیں کہ اس تحری و تخمینہ کے سوا کوئی دوسرا انتظام و اہتمام یا حسابات ریاضیہ کا استعمال استخراج سمت قبلہ کے لیے کیا گیا ہو۔

(۲) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تمام اسلامی قلمرو میں ہر صوبہ کے عامل کے نام فرما دیے کہ ہر محلہ میں مسجد بنائی جاوے۔ عمال حکومت نے حکم کی تعمیل کی۔ مگر سمت قبلہ قائم کرنے کے لیے نہ تو حضرت فاروقؓ ہی نے کوئی انتظام آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ کا کیا اور نہ عمال حکومت نے بلکہ تخمینہ و تحری سے سمت قبلہ متعین کر کے مسجدیں تعمیر کی گئیں۔

(۳) آلات و حسابات سے نکال ہوئی سمت قبلہ میں بھی اکثر اہل فن کا اختلاف رہتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ طول بلد اور عرض بلد کے معلوم کرنے میں ذرا سا فرق رہ گیا تو سمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔

لطیفہ عجیبہ۔ علماء کا اتفاق ہے کہ دنیا کی تمام مساجد تحری و تخمینہ سے قائم کی گئی ہیں۔ لیکن مسجد نبویؐ کی سمت قبلہ بطور وحی و مکاشفہ قائم کی گئی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت اللہ کو بطور معجزہ سامنے کر دیا تھا۔ اوس کو دیکھ کر آپؐ نے مسجد مدینہ کی سمت قبلہ قائم فرمائی رکنا فی البحر الرائق و روا المختار اس لیے باجماع امت مسجد نبویؐ کی سمت قبلہ بالکل یقینی ہے۔ لیکن حسابات ریاضیہ سے جانچا گیا تو وہ بھی صحیح نہیں اترتی۔ چنانچہ امیر مصر ابن طولون نے جب مصر میں اپنی جامع مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو چند ماہرین ہندسہ کو مدینہ طیبہ بھیج کر پہلے مسجد نبویؐ کی سمت قبلہ کو آلات رصدیہ کے ذریعہ جانچا تو معلوم ہوا کہ آلات کے ذریعہ نکالے ہوئے خط سمت قبلہ سے مسجد نبویؐ کی سمت دس درجہ مائل جنوب ہے۔ جیسا کہ مقریزی نے کتاب المخططات میں بالفاظ ذیل

ذکر کیا ہے:-

ان احمد بن طولون لما عزم ببناء هذا المسجد بعث الى محراب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ سمت فاذا هو مائل عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة نحو عشر درج الى جهة الجنوب (خطوط ج ۲۵۶)

احمد بن طولون نے جب اپنی جامع مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو چند اہل فن کو مدینہ طیبہ بھیج کر مسجد نبویؐ کی سمت قبلہ بذریعہ آلات رصدیہ نکلوائی دیکھا تو وہ حسابات کے ذریعہ نکالے ہوئے سمت قبلہ سے دس درجہ مائل بجنوب ہے۔ (خطوط ج ۲۵۶)

اب وہ لوگ جو آلات رصدیہ پر سمت قبلہ کا مدار رکھنا چاہتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی تجویز پر تو مسجد نبویؐ کی سمت قبلہ بھی درست نہیں ہوتی معلوم نہیں کہ عنایت اللہ مشرقی جو ہندوستانی مسجدوں میں انہیں حسابات کی بناء پر نازنا جائز قرار دیتے ہیں وہ مسجد نبویؐ کے متعلق کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے، مشرقی کچھ کہیں، مذکور الصدر تعامل مسلمانوں کے اطمینان کے لیے انشاء اللہ کافی وافی ہے۔ والحمد للہ اولہ و آخرہ۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ۔

مشرقی اور سمت قبلہ

اسی

(مولانا محمد ظفر الدین صاحب قاضی رضوی، استاد مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ)

علیٰ ملحقہ میں جناب عنایت اللہ صاحب مشرقی کا تعارف سب سے پہلے
ان کی تصنیف ”تذکرہ“ کے ذریعہ سے ہوا تھا، اب ان کی تحریک خاکساریت نے
ان کی شہرت عام کر دی ہے۔ وہ یورپ کی درجنوں ڈگریوں کے مالک اور مختلف
فنون میں علم و کمال کے مدعی ہیں، اسے دیکھ کر یہ خیال تھا کہ مذہب کے متعلق
ان کے معلومات و خیالات کیسے ہی ناقص و غلط ہیں۔ لیکن جدید علوم سے ضرور
ان کو واقفیت ہوگی، لیکن ان کے بعض علمی مضامین کو دیکھ کر یہ خوش ظن بھی غلط
تعمیت ہوا۔ عرصہ ہوا انھوں نے علم ہیئت کی روش سے ہندو ستان کی مسجدوں کی
سمت قبلہ کے غلط ہونے پر ایک مضمون لکھا تھا، اس کے علاوہ ”مولویوں کی
جمالت“ کے سلسلہ میں دو کتابیں علمائے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں
ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید علوم میں بھی ان کا پایہ تہذیبی علوم سے کم نہیں ہے۔
اس مضمون میں سیاحی و ہیئت اور تاریخ علوم میں ان کے علمی کمالات پر تبصرہ مقصود
ہے۔ مولویوں کی جمالت کے سلسلہ میں وہ فرماتے ہیں:-

”آپ کی بلا جانتی ہے کہ مکہ کا رخ دریافت کنا کسے کہتے ہیں۔ آپ نو
مسلح ہے، جغرافیہ کس بیل کا نام ہے، علم نجوم کسے کہتے ہیں، فورین کس
ہوتی ہے، خط سرطان کس مرض کو کہتے ہیں، آپ صرف اپنی رات کی
بامی روٹیاں گن کر بیچنا نہیں جانتے اور اگر روٹیاں نیاہ ہوں اور آنے
پھر سے منہ میٹھیں تو حساب میں گنٹوں غلطی نہیں کرتے، بلکہ آؤں کو اور“

روٹیوں پر بٹھالیتے ہیں۔ آپ کو اس کا پتہ ہے کہ مغرب اور شمال کے دو طرفوں کے درمیان خود مسلمانوں ہی نے ۹۰ درجہ قائم کیے تھے۔ ہر درجہ کو ساٹھ دقیقہ (منٹ)، اور دقیقہ کو ساٹھ ثانیوں (سیکنڈ) میں تقسیم کیا تھا۔

مشرقی صاحب کی ریاضی و اقلیت کا نمونہ | مشرقی صاحب کو اس دعوے

ہمدانی کے باوجود یہ بھی

نہیں معلوم کہ مسلمانوں سے بہت پہلے یونانیوں نے اس فن کو مرتب کیا تھا۔ بطلمیوس کی کتاب ”مجسطی“ اس فن میں معروف و مشہور ہے، اس بارہ میں آپ بھی اور طاؤس کے نقش قدم پر نکلے، مغرب اور شمال کے دو طرفوں کے درمیان تخصیص بھی عجیب ہے، کیا مغرب اور جنوب کے دو طرفوں کے درمیان ۹۰ سے کم یا زیادہ درجے قائم کیے تھے۔ یا اس کے درجوں کو ساٹھ دقیقوں سے کم و بیش پر تقسیم کیا تھا اور پھر ان دقیقوں کی ساٹھ ثانیہ (سیکنڈوں) سے کم و بیش پر قسمت کی تھی۔ علیٰ ہذا القیاس نقطہ شمال و مشرق کے دو طرفوں اور نقطہ مشرق و جنوب کے دو طرفوں کو کے درجوں اور ان درجوں کو کتنے دقیقہ و ثانیہ پر تقسیم کیا۔ جب اس فن میں ہر دائرہ ۳۶۰ درجہ پر منقسم ہے تو ہر ربع ۹۰ درجہ کا ہوا، خواہ وہ نقطہ مغرب و شمال کے درمیان ہو یا نقطہ شمال و مشرق کے درمیان نقطہ مشرق و جنوب کے درمیان ہو یا نقطہ جنوب و مغرب کے درمیان کسی دو نقطوں کے درمیان جس کا فصل ربع دور ہو لا محالہ ۹۰ درجہ ہو گا۔ اور ہر درجہ ۶۰ دقیقہ اور ہر دقیقہ ۶۰ ثانیہ اور ہر ثانیہ ۶۰ ثالثہ اور ہر ثالثہ ۶۰ رابعہ اور ہر رابعہ ۶۰ خامسہ اور ہر خامسہ ۶۰ سادسہ اور ہر سادسہ ۶۰ سابعہ اور ہر سابعہ ۶۰ ثامنہ اور ہر ثامنہ ۶۰ تاسعہ اور ہر تاسعہ ۶۰ عاشرہ پر منقسم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تخفیفیں بالکل غلط اور بے معنی ہے۔

ایک اور نادار تحقیق :- مشرقی صاحب فرماتے ہیں :-

”مغرب اور شمال کی دو سمتوں میں تین لاکھ چوبیس ہزار مختلف طریق مسلمانوں

نے خود اسی قرآن کی تعلیم کو صحیح سمجھ کر قائم کی تھیں:-

کیا فن کا حساب ثانیہ ہی تک محدود ہے جو تین لاکھ چوبیس ہزار سمتیں ہوں گی۔ اس کا حساب تو درحقیقت عاشرہ سے بھی متجاوز ہے۔ اگر عاشرہ ہی تک مانا جائے جب بھی ہر ربع کی دو سمتوں میں پندرہ سنکھ ستائیس پدم چھبیس نیل چونسٹھ کھرب مختلف سمتیں متعین ہوتی ہیں، ایسی حالت میں ان کو صرف تین لاکھ چوبیس ہزار سمتیں بتانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ میں مشرقی صاحب کی اس خوش اعتقادی کی ضرور تعریف کروں گا کہ قرآن شریف خواہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں اور سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں مگر زبان پر دعویٰ قرآن شریف ہی کا ہے، ربع دائرہ کو ۹۰ حصہ اور ہر حصہ کو ۶۰ دقیقہ اور ہر دقیقہ کو ۶۰ ثانیہ پر تقسیم کو قرآن شریف کی صحیح تعلیم کا نتیجہ بتانا بھی عجیب دعویٰ ہے۔ کاش مشرقی صاحب نے ان آیتوں کو بھی تحریر فرما دیا ہوتا جن سے مسلمانوں نے یہ حساب قائم کیے کہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچتا۔ آپ کے نزدیک گویا قرآن شریف فقہ و مسائل دینی کی بجائے ہندو و ہیئت کی تعلیم کی کتاب ہے۔ اسی لیے فقہی مسائل جو قرآن شریف سے مستنبط ہوئے ہیں وہ ان کے نزدیک مولوی اور ملا کا بتایا ہوا دین ہے اور ہیئت و ہندو کے مسائل قرآن کی تعلیم ہیں۔ ع

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوا عجبی است

ایک دعویٰ میں چار غلطیاں | آپ نے اپنے ایک دعوے میں چار غلطیاں کیں (۱) شمال مغرب کے دو طرفوں میں ۹۰ درجہ مسلمانوں کا قائم کرنا۔ (۲) مغرب و شمال دو سمتوں کی تخصیص۔ (۳) ان دو سمتوں کے درمیان تین لاکھ چوبیس ہزار سمت بتانا۔ (۴) اس تقسیم کو قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ظاہر کرنا۔ ایک اور غلطی | پھر کہتے ہیں:-

”اسی مغرب اور شمال کی سمتوں کے درمیان صرف ایک درجہ ۱۶ حصہ پھر

جانے سے دو ہزار تین سو میل کی دوری پر پورے چالیس میل کا فرق پڑ

جاتا ہے۔

یہاں بھی مغرب و شمال کی تخصیص بے معنی ہے، جن لوگوں کا سمت قبلہ منحرف
بجنوب ہے، ان میں جو لوگ مکہ معظمہ سے دو ہزار تین سو میل کی دوری پر ہیں۔ وہ
اگر ایک درجہ صحیح سمت سے پھر جائیں تو کیا ان لوگوں کو چالیس میل کا فرق نہ پڑے
گا۔ اسی طرح جو لوگ مکہ معظمہ سے پچھم ہیں اور ان کا سمت قبلہ نقطہ مشرق سے منحرف
بہ شمال یا جنوب ہے وہ اگر دو ہزار تین سو میل کی دوری پر ہوں اور سمت قبلہ سے
ایک درجہ پھر جائیں تو ان لوگوں کو بھی صحیح سمت سے چالیس میل کا فرق ہوگا یا نہیں؟
اگر نہیں تو وجہ فرق کیا ہے، اور اگر ہوگا تو یہ تخصیص غلط ہے اور بے معنی ہوئی۔ پھر
مکہ معظمہ سے لاہور کا فصل دو ہزار تین سو میل بتانا بھی صحیح نہیں اس لیے کہ فصل طول
ت نو ہے۔ اگر بالفرض اسے صحیح مان لیا جائے جب بھی ایک درجہ پر چالیس میل
کا فرق بتانا غلط ہے، درجہ ۶۰ کے زاویہ پر جہاں مثلث متساوی الاضلاع ہوتا
ہے اور شکل ترسی بنو دار ہوتی ہے جس جگہ کہ عالم پر کھڑے ہونے والے دو متساوی
القدا انسانوں کے سروں کا فاصلہ قدموں کے فاصلہ سے بقدر ایک قامت زائد
ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس شکل سے ظاہر ہے) و تراسی قدر ہونا
چاہیے۔ حالانکہ اس حساب سے وتر دو ہزار چار سو میل ہوتا
ہے۔

مکہ سے سورت کی سمت کی تعین میں غلطی | فرماتے ہیں:-

مکہ معظمہ سے سورت جہاں عرب پہلی صدی میں سب سے پہلے آئے
تھے، ٹھیک مشرق کی طرف تھا۔

یہ بھی محض رجحان بالخیب اور بالکل غلط، مکہ معظمہ کا ق ۲۱ درجہ ۳۰ دقیقہ ہے اور
سورت کا عرض کا ق ۲۱ درجہ ۱۲ دقیقہ ہے الخ ۲۸ دقیقہ کا فرق ہے اور مکہ معظمہ کا
طول م ل ح یعنی ۴۰ درجہ ۱۳ دقیقہ اور سورت کا ع ۵ یعنی ۴۳ درجہ ۵ دقیقہ ہے۔ مابین
الطولین ل ن ق اس حساب سے دونوں شہروں میں شرقی غربی فرق دو ہزار

ایک سو ستاسی میل ہوا۔ اتنی دوری پر ۲۸ دقیقہ یعنی تقریباً نصف درجہ فرق ہونے سے مشرقی صاحب ہی کے حساب سے سمت قبلہ میں ۱۹ میل کا فرق ہو جائے گا۔ پھر ٹھیک مشرق کہاں ہوا کہ سمت قبلہ ان کے خیال کے مطابق ٹھیک نقطہ مغرب ہو۔

تاریخی غلطی | مشرقی صاحب فرماتے ہیں کہ:-

”عرب جیسی جاہل اور اجد قوم چند برسوں کے اندر اندر دو ہزار میل دور مقام کی صحیح سمت دریافت کر سکی، حالانکہ اوس وقت جغرافیہ کا نام و نشان موجود نہ تھا۔ اور نہ سطح زمین پر طول بلد و عرض بلد کے خطوط کوئی متنفس جانتا تھا۔“

بے خبری بھی کیا چیز ہے، اس کے طفیل میں انسان جو جی میں آئے کہہ دے کوئی ذمہ داری نہیں، پڑھا لکھا آدمی ایسی بات لکھنی درکنار اسے بولتے، بلکہ تصور کرتے شرمائے گا۔

علم جغرافیہ کب وجود میں آیا؟ موجد کون ہے؟ طول بلد، عرض بلد کے خطوط اسلام سے کتنے پہلے کھینچے گئے؟ ان کے لیے کشف الظنون اور دائرة المعارف دیکھیے صاحب کشف الظنون علم جغرافیہ کی تعریف میں لکھتے ہیں:-

هو علم يعرف منه احوال الاقاليم
السبعة الواقعة في الربع المسكون
من كورة الارض و عرض البلدان
الواقعة فيها و اطوالها و عدد
مدنها و جبالها و براريها و
بحورها و انهارها الى ذلك
من احوال الربع و اول من
صنف فيه بطليموس الفلوزي
علم جغرافیہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ کرۃ
ارض کے ربح مسکون کی ساتوں اقلیموں کے
حالات اور ان کی آبادیوں کے عرض البلد
اور طول البلد ان کے شہروں، ان کے
پہاڑوں، ان کی خشکی، ان کے دریاؤں ان
کی نہروں وغیرہ ربح مسکون کے حالات
معلوم ہوتے ہیں۔ اس فن میں سب سے پہلے
بطليموس فلوزی نے تصنیف کی۔ نسطلی کے

فان صنف کتابہ المعروف بعد اس نے اس فن پر ایک کتاب لکھی۔
 بجغرافیا ایضا بعد ما صنف جو جغرافیہ کے نام سے مشہور ہے۔
 المحسطنی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فن جغرافیہ پر جس میں طول و عرض بلد وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے، سب سے پہلے بطليموس نے کتاب لکھی جس کا زمانہ دوسری صدی عیسوی ہے۔ دائرة المعارف میں ہے:-

بطليموس كلوديوس رياضي فلكي بطليموس كلوديوس، عالم رياضي فلكي جغرافي
 جغرافي يوناني مصري يقال انه ولد يوناني مصري دوسری صدی عیسوی میں
 في بيلوسوم ونشأ في الاسكندرية بيلوسوم میں پیدا ہوا۔ اور اسکندریہ میں
 في قرن الثاني الميلاد۔ نشو و نما حاصل کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ بطليموس دوسری صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ جبکہ مشرقی صاب کے خیال کے مطابق جغرافیہ کا نام و نشان نہ تھا اور سطح زمین پر طول بلد عرض بلد کا کوئی جاننے والا نہ تھا۔

رباعیوں کا صحیح سمت دریافت کر لینا، اگر درحقیقت سورت کی مسجدیں عربوں کی بنائی ہوئی ہیں یا اسی بنیاد پر ہیں اور بالکل صحیح سمت قبلہ کی طرف ہیں تو محض نور اسلام کی وجہ سے ہے ورنہ اگر ٹھیک نقطہ مغرب کو ہیں تو ان کے قاعدہ سے ۱۹ میل خانہ کعبہ سے منحرف ہیں۔

سمت قبلہ کی تعیین کا مشہور طریقہ | آگے چل کر مشرقی صاحب فرماتے ہیں:-

”میں نے ایک شخص کو لاہور کے ملاؤں اور معاروں کے پاس بھیجا کہ وہ

مسجد بناتے وقت قبلہ کا رخ کیونکر مقرر کرتے ہیں۔ ایک بڑی عمر کے

ماہل نے کہا۔ واہ جی یہ تو بہت آسان ہے۔ قطب تارے کی طرف

ہاتھ پھیلا کر اور کندھے کی طرف دیکھ کر کمرے ہو گئے تو ناک کی سیدھ

میں قبلہ ہے۔ خیر میں سمجھ گیا کہ ملا کی نجوم دانی کس قدر بے خطا ہے۔ اور

اس کا مطلب یہی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ شمالی ہندوستان کا قبلہ مغرب
یہی کی طرف ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مشرقی صاحب کی ساری پروا زاد ہندوستان کی مسجدوں
کے سمت قبلہ سے انحراف کی ساری عمارت ادھنوں نے کسی ملا کے بیان پر قائم
کی ہے اور اسے غایت دیانت سے تمام مولویوں کی جہالت کے سرمنڈھ دیا ہے
لیکن افسوس ہے کہ وہ اُس ملایا اُس جاہل معمار کی موٹی بات کو بھی نہ سمجھ سکے۔ اگر
وہ اس کے الفاظ پر غور فرماتے تو آسانی سے سمجھ میں آجاتا کہ ہندوستان کے
شہروں کی سمت قبلہ تین طرح کی ہے۔ بعض کا قبلہ ٹھیک نقطہ مغرب بلا انحراف
نقطہ شمال یا جنوب ہے اور بعض کا منحرف شمال، اور بعض کا منحرف بجنوب، اور
ان سب کی پہچان قطب تارہ ہے۔ جہاں کا قبلہ ٹھیک نقطہ مغرب ہے۔ وہاں
مرکز قطب کو مونڈھے کی بڑی کے مرکز کے سیدھ میں رکھنا ہوتا ہے اور جس جگہ کا
قبلہ منحرف شمال ہے، وہاں قطب تارے کو مونڈھے کے اگلے حصہ کی طرف کرنا ہوتا
ہے اور جہاں کا قبلہ منحرف بجنوب ہو وہاں قطب تارے کو مونڈھے کی پشت پر رکھنا
ہوتا ہے مگر جسے اس کا علم ہی نہ ہو اور اس تفصیل سے ناواقف ہو تو وہ لا محالہ اپنی
جہالت کا الزام دوسرے کے سر قویے گا۔

امام رازی کا طریق تعیین سمت قبلہ | امام غزالی دین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں۔

المسئلة الرابعة في دلائل القبلة اعلم
ان الدلائل اما ارضية او هوائية
او سماوية اما الارضية والهوائية
فهي غير مضبوطة ضبطا كلياً اما
السماوية فادلتها منها تقربية و
منها تحقيقية اما التقربية فقد
قالوا هذه الادلة اما ان تكون
جو تمام مسئلہ دلائل قبلہ کے بیان میں ہے۔
دلائل قبلہ تین قسم کے ہیں۔ ارضی، ہوائی،
سماوی۔ ارضی اور ہوائی کا کوئی قاعدہ کلیہ
نہیں ہے۔ سماوی دلیلیں دو قسم کی ہیں۔
تقریبی۔ تحقیقی۔ تقریبی بھی دو طرح کی ہیں۔
نارسی اور لیلی۔ نارسی تو آفتاب ہے اور
لیلی یہ ہے کہ سمت قبلہ پر اس کو کب سے

نہاریۃ اولیۃ اما النہاریۃ فالشمس
 واما الیلۃ فہوان یتدل علی القبۃ
 بالنکوب الذی یقال لہ الجدی فانہ
 کوکب کالثابت لا تظہر حوکتہ من
 موضعیہ واما الطریقۃ الیقینیۃ وہی
 الوجہ المذکورۃ فی کتب الہیئۃ۔
 ۵۔ مختصراً۔

استدلال کیا جائے جسے جدی الفسرد
 کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کوکب اگرچہ
 حرکت کرتا ہے مگر اتنی کم کہ بمنزلہ ثابت
 کے ہے۔ اس کی حرکت ظاہر نہیں
 ہوتی۔ اور تحقیقی دلائل وہ وہ ہیں جو
 ہیئت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ۱۔
 مختصراً۔

نجوم اور ہیئت کیا ایک ہیں | اس سے معلوم ہوا کہ کوکب جدی الفسرد یعنی قطب
 تارہ سے استدلال صرف لاہوت کے بڑی عمر
 کے جاہل کی جدت نہیں بلکہ اکابر علماء کرام امام فخر الدین رازی جیسے مشہور و مستعد
 عالم دینی کی تحقیق ہے۔ بالفرض اگر جاہل نکلا کا یہ جواب غلط بھی مان لیا جائے تو اس
 سے اس کی نجوم دانی سے ناواقفیت کا حکم کس طرح مشرقی صاحب نے لگا دیا کیا
 ان کے نزدیک علم ہیئت اور نجوم دونوں ایک چیزیں ہیں کہ ایک کی ناواقفیت سے
 دوسرے کی ناواقفیت لازم آتی ہے۔ حالانکہ اتنا تو ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ
 علم ہیئت افلاک کی حرکات اور کوکب کے اوضاع و احوال سے بحث کرتا ہے
 اور علم نجوم میں ان اوضاع و حرکات کے آثار سے بحث ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر
 ہوتا ہے کہ مشرقی صاحب علم ہیئت و نجوم کے فرق سے بھی واقف نہیں پھر اس
 غلط جواب سے یہ نتیجہ کہاں سے نکلا کہ شمال ہندوستان کا قبلہ مغرب ہی کی
 طرف ہے۔

ایک ملا کے نہ جاننے سے تمام شمالی ہندوستان کا قبلہ مغرب کی سمت کس
 طرح ہو گیا۔ کیا شمالی ہندوستان کی تمام مسجدیں آپ کے بڑی عمر والے جاہل ہی
 کی رائے اور نقشہ سے بنی ہیں؟
بے بنیاد دعویٰ | اس کے بعد آپ کے قیمتی افادات یہ ہیں۔

”نقشہ کے موٹے خط ارب سے معلوم ہوگا کہ لاہور کی مسجدوں کا رخ
صحیح رخ سے قریباً ۲۵ درجہ جنوب کی طرف ہٹا ہے، ایک درجہ کا
فرق دو ہزار تین سو میل، پر میں نے ابھی چالیس میل بتایا ہے تو اس
حساب سے ۲۵ درجہ کا فرق ۲۵×۴۰ یعنی ایک ہزار میل ٹھہرا۔“

یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ اگر یہ بیان صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے کہ لاہور کی تمام
مسجدیں نقطہ مغرب کو ہیں، حالانکہ نقطہ مغرب سے منحرف بجنوب ہونا چاہیے، تو
لاہور کی مسجدوں کا رخ صحیح رخ سے جتنے درجے بھی ہو شمال کو ہٹا ہوگا، نہ جنوب
کو۔ پھر اسے ۲۵ درجہ جنوب کو ہٹا ہوا بتانا بھی غلط ہے۔ لیکن اگر اسے صحیح بھی تسلیم
کر لیا جائے تو بیت المقدس کی سمت میں نہ ہوں گی بلکہ اوس شہر کی سمت میں ہوں
گی جو لاہور سے جنوب کی طرف واقع ہوگا۔

ایک ہزار میل کا فرق بتانا بھی غلط اور بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ لاہور کی
مسجدوں کا رخ اگر ٹھیک نقطہ مغرب مان لیا جائے، تب بھی مشرقی صاحب کے
اصول کے مطابق جو صرف عرض البلد کا اعتبار کرتے ہیں اور اسی بنا پر وہ ہندوستان
میں سورت، ناگپور، کٹک وغیرہ کا قبلہ جو ان کے خیال میں عرض البلد مکہ معظمہ پر واقع
ہیں، نقطہ مغرب صحیح خیال کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، سمت قبلہ جاننے کے لیے
صرف عرض البلد کافی نہیں، اس کے ساتھ طول البلد کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔
کہ طول البلد سے عرض موقع معلوم ہوتا ہے۔ جس سے سمت اطراف پہچانی جاتی
ہے۔ مشرقی صاحب چونکہ صرف عرض البلد کا لحاظ کرتے ہیں اس لیے گزارش ہے
کہ لاہور کا عرض البلد ۲۱° ہے یعنی ۳۱ درجہ ۳۰ دقیقہ اور مکہ معظمہ کا ۲۱° یعنی ۲۱ درجہ
۴۰ دقیقہ مابین العرضین ط ۹ درجہ ۵۰ دقیقہ ہے۔ اس حساب سے ۲۵ درجہ کا
فرق بتانا بالکل بے اصل اور غلط ہے، کیا ۳۱ سے ۲۱ کی تفریق کرنے سے پچیس
نیچتے ہیں۔ جب یہ فرق ہی غلط ٹھہرا تو ۴۰ میں ضرب دے کر ہزار میل کا فرق بتانا
بھی غلط ہوا۔ صحیح ۳۹۳ میل ہے۔

سب سے بڑی غلطی مشرقی صاحب کی یہ ہے کہ انھوں نے جواب دینے سے قبل لاہور کی مسجدوں کو خود نہیں جانچا۔ صرف مستفتی کے کہنے پر ایمان لے آئے۔ کاش اس شخص کو لاہور کے ملاؤں اور معماروں کے پاس بھیجنے کے بجائے آپ خود اس کی تحقیق کر لیتے تو اتنی ٹھوکریں نہ کھاتے، یا کسی ایسے شخص کو بھیجتے جو یہ معلوم کر سکتا کہ کون کون مسجدیں ٹھیک قبلہ کی سمت ہیں اور کون کون کس قدر اور کس جانب منحرف ہیں تو بھی غلطیوں میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن یہ ہوتا کیونکر، مشرقی صاحب کو خود ہی نہیں معلوم کہ سمت قبلہ کے معلوم کرنے کا کیا قاعدہ ہے اور مسجدوں کی صحت اور غلطی معلوم کرنے کا کیا اصول ہے۔

غلط سمتیں | آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں:-

”اس نقشے سے صاف ظاہر ہے کہ تمام ہندوستان میں ماسوا سورت ناگپور، کلک وغیرہ کے جو اسی عرض البلد پر واقع ہیں جس پر کہ مکہ معظمہ ہے۔ ہندوستان کی تمام نئی مسجدوں کا قبلہ غلط ہے۔ ایک مسجد ایسی نہیں جس کے نمازیوں نے آج تک ایک نماز قبلہ رو ہو کر پڑھی ہو۔ لاہور اور امرتسر والوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، راولپنڈی والوں کا بغداد اور دمشق، پشاور والوں کا بیروت، دہلی والوں کا بوشہر، حٹائی کا کونہ، کراچی والوں کا مدینہ، مدراس والوں کا عدن، بمبئی والوں کا بندرگاہ سواکن وغیرہ وغیرہ۔“

یہ آپ کے معلومات کا بخجڑ ہے جس کا ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرے سے سمت قبلہ کے معنی ہی سے ناواقف ہیں، اور نہ آپ کو اس کے جاننے کا اصول معلوم ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نمازی کا منہ نماز میں جس سمت کو ہو جائے وہی سمت قبلہ ہے اسی سے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ لاہور اور امرتسر والوں کا قبلہ بیت المقدس، راولپنڈی والوں کا بغداد اور دمشق ہے۔ اول دو شہروں کا جو طول و عرض میں مختلف ہیں، ایک قبلہ یعنی بیت المقدس بتانا بالکل غلط

ہے۔ جب دو شہر طول و عرض دونوں میں مختلف ہوں گے تو ان کا قبلہ بھی مختلف ہوگا۔ ایک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی بڑھ کر پُر لطف بات راولپنڈی کا قبلہ بغداد اور دمشق بتاتا ہے جو طول و عرض دونوں میں مختلف ہیں، کوئی ایسے دو شہر جو طول و عرض دونوں میں مختلف ہیں، ایک شہر کا قبلہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ راولپنڈی کا قبلہ آپ نے صرف دو ہی شہروں بغداد اور دمشق ہی کو بتایا ورنہ آپ کے عامیانہ اصول پر تو مصلیٰ کے سامنے جتنے شہر، درخت، مکان، پہاڑ، مندر، گرجا وغیرہ واقع ہوں وہ سب اس کے قبلہ ہیں ورنہ تخصیص بلا تخصیص لازم آئے گی۔

سطحی نقشہ سے تعیین سمت کی سطحی غلطی | سمت قبلہ میں مشرقی صاحب کی غایت

معلومات یہ ہیں کہ:-

”نقشہ اصلاح یا اس سے بہتر صحیح نقشہ یعنی اسکولوں کا نکالو اور جس شہر کا سمت قبلہ معلوم کرنا چاہتے ہو، اس شہر اور مکہ معظمہ کے درمیان خط کھینچ کر و سمت معلوم ہو ٹیڑھا یا سیدھا جس طرح کا خط ہو، اسی طرح راست یا کج سمت قبلہ ہے۔“

مشرقی صاحب نے اسے اپنے رسالہ ”مولوی کا غلط مذہب نمبر“ کے نقشہ میں غلطاب ج دے کر سمجھایا ہے۔ شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے رسالہ یا اخبار ”اصلاح“ کا نقشہ تو درکنار بڑے بڑے نقشوں میں سیکڑوں کیا ہزاروں لاکھوں جگہ کوڑھن جگہیں دنیا بلکہ ہندوستان کی ایسی ہیں کہ جن کا نام و نشان تک نہیں۔ اس کے لیے ساری دنیا کا نقشہ نہ سہی، ہندوستان کے لیے کم از کم ایشیاء کا نقشہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس میں ایک طرف تو وہ شہر ہو جس کی سمت مطلوب ہے، دوسری طرف مکہ معظمہ، اسے تو جزانیہ کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ ایشیاء کے نقشہ میں ہندوستان کے سب بڑے بڑے شہر بھی نہیں ہوتے۔

سمتوں کی تعیین میں سخت غلطیاں | اس کے بعد مشرقی صاحب نے اپنی خیالی بنیاد پر چند شہروں کی سمت قبلہ بتائی ہے۔

اس کی واقعی صحت تو الگ رہی خود ان کے خود ساختہ اصول کے مطابق صحیح نہیں ہے۔
سورت، ناگپور اور کٹک کا قبلہ نقطہ مغرب کو صحیح بتانا بھی غلط ہے۔

سورت کے متعلق اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ مشرقی صاحب کے قاعدہ سے ۱۹ میل سمت قبلہ سے فرق ہے، ناگپور کا عرض ۱۵° یعنی ۲۱ درجہ ۵ دقیقہ ہے اور مکہ معظمہ کا عرض ۲۴° یعنی ۲۱ درجہ ۴۰ دقیقہ مابین العرضین ۳۵ دقیقہ۔ طول ناگپور ۷۵° یعنی ۷۹ درجہ ۵ دقیقہ مابین الطولین ۲۸° یعنی ۲۸ درجہ ۵۲ دقیقہ۔ فصل طول ۲ گھنٹہ ۳۵ منٹ ۳۸ سکند فرق دو ہزار پانچ سو چورانوے میل۔ جب آپ کے حساب سے دو ہزار تین سو میل پر ایک درجہ کے حساب سے پورے ۴۰ میل کا پڑتا ہے، تو دو ہزار پانچ سو چورانوے میل ۳۵ دقیقہ پر ۲۸ میل کا فرق ہوگا۔ پھر ٹھیک نقطہ مغرب کہاں ہوا۔

علیٰ بن ابی القیاس کٹک کا عرض ۱۵° ۲۰ درجہ ۳۰ دقیقہ ہے۔ مابین العرضین اسی ایک درجہ دس دقیقہ اور کٹک کا طول ۸۶° ۸۶ درجہ ایک دقیقہ ہے مابین الطولین ۴۵° ۴۵ درجہ ۴۸ دقیقہ ہے۔ فصل طول ۲ گھنٹہ ۳ منٹ فرق مسافت تین ہزار بیالیس میل، تو کٹک کا فرق نقطہ مغرب سے آپ ہی کے حساب سے ۷۰ میل ہوا۔ پھر کٹک کا سمت قبلہ نقطہ مغرب بتانا کس طرح صحیح ہوگا۔

نیز انھوں نے ہندوستان کے جن جن شہروں کا قبلہ غیر مالک کے جن جن شہروں کو بتایا ہے وہ جس طرح واقعہ کے خلاف ہے خود ان کے اصول و قاعدہ کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان شہروں کے عرض میں بھی فرق ہے اور طول کا فرق اس پر مستزاد ہے۔

اگر بالفرض ان شہروں کے مسلمان ٹھیک نقطہ مغرب کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، تب بھی سمت قبلہ کی طرف ٹھیک رخ نہ سہی مگر ان شہروں کی طرف بھی (جنہیں مشرقی صاحب نے ان شہروں کا قبلہ بتایا ہے) رخ نہ ہوگا۔ وہ لاہور اور امرتسر والوں کا قبلہ بیت المقدس بتاتے ہیں۔ اولاً لاہور اور امرتسر دونوں ایک عرض

پر نہیں ہیں، لاہور کا عرض البلد ۳۱ درجہ ۳۰ دقیقہ ہے اور امرتسر کا ۳۱ درجہ ۳۷ دقیقہ ہے اس حساب سے اگر بیت المقدس لاہور والوں کا قبلہ ہوگا یعنی ان کے نقطہ مغرب کے ٹھیک بہت میں ہوگا تو امرتسر والوں کا قبلہ نہ ہوگا۔ اور اگر امرتسر والوں کا قبلہ ہوگا تو لاہور والوں کا نہ ہوگا۔ حالانکہ واقعہ کے لحاظ سے بیت المقدس نہ لاہور والوں کا قبلہ ہے اور نہ امرتسر والوں کا۔ اس لیے کہ بیت المقدس کا عرض لا ۳۱ درجہ ۳۰ دقیقہ ہے۔ جس سے لاہور سے ۷۵ دس دقیقہ اور امرتسر سے تین دقیقہ کا فرق ہے۔ اور بیت المقدس کا طول گرید ۳۵ درجہ ۱۲ دقیقہ ہے اور لاہور کا طول گرید ۷۴ درجہ ۲۳ دقیقہ، مابین الطولین لٹا ۳۹ درجہ ۹ دقیقہ، فصل طول دو گھنٹہ ۶ منٹ ۳۶ سکند، فرق مسافت دو ہزار چھ سو میل، گویا خود ان کے قاعدہ سے ۱۰ میل کا فرق ہوا۔ پھر لاہور والوں کا قبلہ بیت المقدس کس طرح ہوگا۔

علیٰ ہذا القیاس طول امرتسر گرید ۷۴ درجہ ۲۸ دقیقہ ہے تو بیت المقدس اور امرتسر کا مابین الطولین لٹا ۳۹ درجہ ۳۴ دقیقہ، اور فصل طول دو گھنٹہ ۳۸ منٹ ۱۶ سکند ہوا۔ اور فرق مسافت دو ہزار چھ سو بیس میل ہوا۔ اس لیے مشرقی صاحب کے قاعدہ سے نقطہ مغرب سے ۳ میل کا فرق ہوگا۔ پھر امرتسر والوں کا قبلہ بیت المقدس کتنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

اسی طرح راولپنڈی والوں کا قبلہ بھی بغداد نہ ہوگا۔ کیونکہ راولپنڈی کا عرض گرید ۳۵ درجہ ۳۷ دقیقہ ہے اور بغداد گرید ۳۵ درجہ ۲۷ دقیقہ، مابین العرضین بڑا ۱۰ درجہ ۱۰ دقیقہ اور راولپنڈی کا طول گرید ۷۳ درجہ ۶ دقیقہ ہے۔ اور بغداد کا ۷۴ درجہ ۲۵ دقیقہ، مابین الطولین کٹا ۱ درجہ ۲۸ درجہ ۲۱ دقیقہ، فصل طول ایک گھنٹہ ۴۴ منٹ ۴۴ سکند، فرق مسافت ایک ہزار نو سو سترہ میل۔ یہ فرق اگرچہ طول میں اور شہروں کے اعتبار سے کچھ کم ہے پھر بھی تقریباً دو ہزار میل ہے۔ مگر عرض کا فرق ۲ درجہ ۱۷ دقیقہ ہے۔ جب ایک درجہ پر آپ کے حساب سے ۲۰ میل کا فرق پڑ جاتا ہے تو دو درجہ سے زائد پر ۹۱ میل فرق ہوگا۔ پھر راولپنڈی والوں کا قبلہ بغداد کو ستانا

کس قدر غلط ہے اور دمشق اور راولپنڈی کا مابین العرضین ۲۰° ۲۰' درجہ اور ۷۰' دقیقہ ہے اور مابین الطولین ۵۲° ۳۶' درجہ ۵۲' دقیقہ ہے۔ فصل طول ۲ گھنٹہ ۳۱ منٹ ۲۸ سکند اور فرق مسافت ۲ ہزار پانچ سو چھ میل ہے، اس میں بھی ان کے حساب سے ۲۸ میل فرق ہوا، نہ ٹھیک نقطہ مغرب ہوگا کہ راولپنڈی والوں کا قبلہ دمشق قرار دیا جائے۔

پشاور کا قبلہ بیروت بتانا بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ پشاور کا عرض البلد ۳۴° ۳۴' درجہ ۳۵' دقیقہ ہے۔ اور بیروت کا ۳۳° ۵۲' درجہ ۵۲' دقیقہ، مابین العرضین کا یعنی ۲۱' دقیقہ، طول پشاور ۷۱° ۱۰' درجہ ۳۰' دقیقہ، طول بیروت ۷۵° ۳۵' درجہ ۳۱' دقیقہ، مابین الطولین ۴° ۲۵' درجہ ۵۹' دقیقہ، فصل طول ۲ گھنٹہ ۲۳ منٹ ۵۶ سکند، فرق مسافت دو ہزار چار سو میل تو ۲۱° ۲۱' درجہ پر ۱۲ میل کا فرق ہوگا۔ اسی طرح دہلی کا قبلہ بوشہر نہیں ہو سکتا، دہلی کا عرض البلد ۲۸° ۲۲' درجہ ۲۲' دقیقہ ہے بوشہر کا ۲۹° ۵۰' درجہ ۵۰' دقیقہ، مابین العرضین ۱° ۲۸' ایک درجہ ۲۸' دقیقہ، طول دہلی ۷۷° ۲۰' درجہ ۲۰' دقیقہ، طول بوشہر ۵۰° ۵۰' درجہ، مابین الطولین ۲۷° ۲۰' درجہ ۲۰' دقیقہ، فصل طول ایک گھنٹہ ۴۹ منٹ ۲ سکند، فرق مسافت ایک ہزار چھ سو بیاسی میل۔ پس ۲۵ میل فرق ہوگا۔

یہ بھی صحیح نہیں کہ ملتان کا قبلہ کوفہ ہے۔ ملتان کا عرض ۳۰° ۳۰' درجہ ۳۰' دقیقہ کوفہ کا عرض ۳۳° ۴۲' درجہ ۴۲' دقیقہ ہے۔ مابین العرضین ۳° ۱۲' درجہ ۲۱' دقیقہ، طول ملتان ۷۱° ۱۰' درجہ ۳۰' دقیقہ، طول کوفہ ۷۴° ۴۴' درجہ ۴۴' دقیقہ، فصل طول ۳ گھنٹہ دس منٹ، فرق مسافت تین ہزار ایک سو چھیاسٹھ یعنی مشرقی صاحب کے قاعدہ سے ایک سو باسٹھ میل فرق ہوگا۔ پھر ملتان کا قبلہ کوفہ بتانا کیسے صحیح ہوا۔ کراچی کا قبلہ مدینہ طیبہ بھی عجیب ہے کراچی کا عرض البلد ۲۵° ۲۵' درجہ، مدینہ منورہ کا عرض ۲۴° ۲۰' درجہ ۲۰' دقیقہ ہے۔ مابین العرضین ۱° ۴۰' درجہ ۴۰' دقیقہ، طول کراچی ۶۷° ۶۷' درجہ، طول مدینہ طیبہ ۶۰° ۴۰' درجہ

۵۵ دقیقہ، فصل طول ایک گھنٹہ ۴۵ منٹ ۴۰ سکنڈ، فرق مسافت ۱۷۳۲ میل، تو ۴۰ دقیقہ پر ۱۲ میل کا فرق ہوگا۔

مداس کا قبلہ عدن بھی نہیں ہو سکتا، عرض مداس ۱۳ درجہ ۲ دقیقہ، عرض عدن ۱۲ درجہ ۴۵ دقیقہ، مابین العرضین ۱۷۷ دقیقہ، طول مداس ۴۸ کث ۸۰ درجہ ۱۲ دقیقہ، طول عدن ۴۵ درجہ ۳ دقیقہ، مابین الطولین ۳۵ درجہ ۱۹ دقیقہ، فصل طول ۲ گھنٹہ ۲۱ منٹ ۱۶ سکنڈ، فرق مسافت ۲۳۳۲ میل یعنی ان ہی کے حساب سے ۱۱ میل کا فرق ہوگا۔ مداس کا قبلہ عدن بتانا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

بہیٹی کا قبلہ بندرگاہ سواکن بتانا اگر مجذوب کی بڑ نہیں تو اور کیسا ہے؟ عرض بہیٹی ۱۷ درجہ ۵۵ دقیقہ ہے۔ عرض سواکن ۱۹ درجہ ۳۰ دقیقہ، مابین العرضین ۳۵ درجہ ۳۵ دقیقہ، فصل طول دو گھنٹہ ۲۲ منٹ ۲۰ سکنڈ، فرق مسافت ۲۳۷۵ میل تو آپ ہی کے حساب سے ۲۸ میل کا فرق ہوا۔ ایسی صورت میں بہیٹی کا قبلہ سواکن بتانا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

غرض جہاں جہاں کا قبلہ مشرقی صاحب نے جن جن شہروں کو بتایا ہے، کُل کا کُل غلط ہے، نہ واقعہ کے اعتبار سے یہ شہر قبلہ ہیں اور نہ مشرقی صاحب کے قاعدہ کے مطابق، سب سے کم فرق امرتسر اور بیت المقدس کے نقطہ مغرب میں ہے۔ وہ بھی ۳ میل ہے۔ اور سب سے زیادہ طتان اور کوفہ میں ہے، جس میں ایک سو چھیاسٹھ میل کا فرق ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مشرقی صاحب کو نہ سمت قبلہ کی تعریف اور اس کے معلوم کرنے کے طریقہ سے ناواقفیت

سمت قبلہ کی تعریف اور اس کے معلوم کرنے کے طریقہ سے ناواقفیت

قبلہ کے فقہی مسائل سے واقف ہیں۔ سمت قبلہ کی تعریف علمائے ہیئت کے نزدیک یہ ہے۔

ہی نقطة فی الافق من واجہہا سمت قبلہ افق میں اس نقطہ کا نام ہے کہ جو اس کے واجہ الکعبۃ .
مواجهہ میں ہو گا وہ کعبہ کے مواجهہ میں ہو گا۔

اسی نقطہ پر دائرۃ الافق اس دائرۃ العظیم سے تقاطع کرتا ہے جو اس البلد اور راس مکہ معظمہ پر ہوتا ہو گا گندے اور قوس سمت قبلہ کی تعریف ہے:-

واما سمت قوس سمت القبلة فهي قوس من الافق تقم بین هذا النقطة واحدى نقطى الشمال و الجنوب بشرط ان لا يكون الاثنون الربع او احدى نقطى المشرق والمغرب كذلك وقد قوس انحرافها ايضا و هي قدر ما يجب ان يتحرک المصلی من مواجهہ احدى النقاط الاربع لیواجه البیت۔

اور قوس سمت قبلہ افق کی وہ قوس ہے جو اس نقطہ اور نقطہ شمال یا جنوب کے درمیان یا اس نقطہ اور نقطہ مغرب و مشرق کے درمیان واقع ہو، بشرطیکہ ربع قدر سے زیادہ نہ ہو۔ اس کو قوس انحراف بھی کہتے ہیں۔ یعنی مصلی کو نقاط اربعہ مغرب مشرق اور شمال و مغرب سے کسی قدر انحراف کرنا چاہیے کہ وہ بیت اللہ کے مواجهہ میں ہو۔

ہندوستان کے مختلف مقامات کے سمت قبلہ کا اختلاف | ہندوستان مکہ معظمہ سے مشرق میں ہے۔

اس لیے ہندوستان کے قبلہ کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک نقطہ مغرب میں ہو یا اس قدر کم فرق ہو کہ قابل التفات نہ ہو جیسے اٹاوا، اٹاوا، ہیراج، جالون سیتاپور، فرخ آباد، کانپور، کھیری، لکھنؤ، ہردوی وغیرہ کہ ان کا انحراف ایک درجہ سے بھی کم ہے۔ خصوصاً اٹاوا، اس کا انحراف فقط ۳ دقیقہ ہے، دوسرے انحراف شمالی ہو، جیسے بنگال، بہار، اڑیسہ کے تمام شہر اور صوبجات متحدہ کے بعض اضلاع، تیسرے انحراف جنوبی ہو جیسے پنجاب کے تمام شہر اور دیوبند کے بعض اضلاع۔

لیکن کن کن شہروں میں کس قدر انحراف شمالی یا جنوبی ہو گا۔ اس کا جاننا مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہے۔ افسوس کہ نہ صرف عام مسلمان بلکہ علماء تک اس سے

غافل ہیں، اسی ضرورت کو محسوس کر کے راقم الحروف نے اپنے رسالہ مؤذن اللوات میں ہر عرض کے ایک مشہور مقام کے ہر مہینہ اور ہر دن کے جملہ اوقات روزہ و نماز ہیئت و توقیت کے قاعدہ جدید و قدیم سے استخراج کر کے دے دیے ہیں نیز اس عرض کے تمام اضلاع و قصبات اور مشہور دیہاتوں کا تفاوت جن کا طول و عرض مجھے اٹلس یا انڈکس آف میپ سے معلوم ہو سکا دے دیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کا افادہ بہت بڑھ گیا ہے، شائقین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

شہروں اور آبادیوں میں تو مسجدیں ایک حد تک اس سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ مگر جہاں مسجدیں نہیں ہیں یا نئی مسجد بنانی ہے یا کسی کی سمت قبلہ غلط ہے وہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے صوبہ جات بنگال، بہار، اڑیسہ، مالک متحدہ آگرہ و اودھ اور پنجاب کے اضلاع کا سمت قبلہ و قدر انحراف بقید درجہ و دقیقہ مع سمت انحراف لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد دائرہ ہندیہ یا قطب نما سے سمت قبلہ نکال لینا بہت آسان ہے جس شہر میں نقطہ مغرب سے جس قدر شمال یا جنوب کو انحراف لکھا گیا ہے، اسی قدر شمال یا جنوب کو دیتے ہوئے نماز میں کھڑا ہونا چاہیے واللہ الموفق۔

نام شہر	درجہ و دقیقہ		سمت انحراف	نام شہر	درجہ و دقیقہ		سمت انحراف
	درجہ	دقیقہ			درجہ	دقیقہ	
صوبہ بنگال				بوغرا	۲۶	۶	شمالی
				پینہ	۵۲	۶	•
				جپانی گوری	۱۵	۴	•
باتر گنج	۳۹	۸	شمالی	جیسور	۴۵	۷	•
بانکورا	۷	۷	•	چانگام	۱۲	۹	•
بردوان	۹	۷	•	دارجلنگ	۲۳	۳	•
				کھلنا	۱۲	۸	•

نام شہر	قوس انحراف		نام شہر	قوس انحراف		نام شہر	قوس انحراف		نام شہر	قوس انحراف	
	درجہ	دقیقہ		درجہ	دقیقہ		درجہ	دقیقہ		درجہ	دقیقہ
مرشد آباد	۶	۲۷	شمالی	۶	۴۶	گیا	شمالی	۲۷	۲	۱	جنوبی
مدنپور	۸	۲	"	۵	۳۴	مالدہ	"	۲	۱	۳۳	شمالی
مہین سنگھ	۶	۳۴	"	۷	۱۰	مان بھوم	"	۲	۲	۵۶	جنوبی
نادیا	۶	۱۷	"	۳	۲۵	منظر پور	"	۳	۳	۲۴	شمالی
نواکھالی	۸	۳۶	"	۲	۳۹	موتی باری	"	۳	۳	۳۷	"
بوڑہ	۸	۵	"	۵	۴۸	ہزاری باغ	"	۰	۱۷	"	"
ہوگلی	۷	۴۷	"			پرتاب گڑھ	"	۲	۲۸	"	"
صوبہ بہار و اڑیسہ			مالک مغربی و شمالی			پیلی بیت	۲	۱۲	جنوبی		
						ٹہری گھوڑا	۵	۲۰	"		
						جالوں	۰	۵۹	شمالی		
آرہ	۳	۴۶	"	۱	۳	آگرہ	جنوبی	۲	۵۰	"	"
اودک پور	۶	۵۷	"	۲	۵۲	الہ آباد	شمالی	۱	۳۶	"	"
بالاسور	۸	۵۴	"	۳	۲۳	الموڑہ	جنوبی	۴	۱۹	جنوبی	
بھاگلپور	۳	۴۶	"	۲	۵۲	اعظم گڑھ	شمالی	۱	۳۸	شمالی	
پٹنہ	۳	۵۶	"	۰	۳	اٹاودہ	جنوبی	۲	۵۲	جنوبی	
پلامون	۴	۲۳	"	۱	۱۸	ایڑہ	"	۱	۵۷	شمالی	
پوری	۱۰	۲۹	"	۲	۵۴	اناؤ	شمالی	۵	۲۱	جنوبی	
پورینہ	۴	۳۴	"	۲	۲۶	باندا	"	۰	۲۲	"	"
چھپرا	۳	۳۷	"	۰	۴۳	بارہ بنکی	"	۱	۱۱	"	"
درہ بنگ	۳	۴۳	"	۴	۸	بھنور	جنوبی	۲	۷	"	"
راپنچی	۶	۳۰	"	۲	۱۰	بدایوں	"	۳	۲۱	شمالی	

نام شہر	قوس انحراف		سمت	نام شہر	قوس انحراف		سمت	نام شہر	قوس انحراف		سمت
	درجہ	دقیقہ			درجہ	دقیقہ			درجہ	دقیقہ	
فتح پور	۱	۵۲	شمال	بھیر پور	۱	۳۲	شمال	سیالکوٹ	۱۱	۱۵	جنوبی
فرخ آباد	۰	۳۸	جنوبی	صوبہ پنجاب				شاہ پور	۱۲	۲۹	"
فیض آباد	۱	۱۹	شمال					شملہ	۴	۱۴	"
کانپور	۰	۵۹	"					فیروز پور	۸	۴۹	"
کھیری	۰	۴۴	جنوبی	امرتسر	۹	۴۰	جنوبی	کرناٹ	۵	۱۷	"
گورکھ پور	۱	۵۷	شمال	بنوں	۵	۲۷	"	کوٹاٹ	۱۵	۴۲	"
گوندہ	۱	۲۰	"	پشاور	۱۶	۱۶	"	گجرات	۱۱	۴۳	"
لکھنؤ	۰	۴۱	"	جسلم	۱۳	۳۶	"	گجراتوالہ	۱۱	۰	"
مراد آباد	۳	۲	جنوبی	جالندھر	۸	۴۵	"	گڑگاہوں	۲	۵۶	"
میرٹھ	۳	۵۰	"	جھنگ	۶	۱۱	"	لاہور	۱۰	۰	"
مین پوری	۰	۴۲	"	حصار	۵	۱۷	"	لودھیانہ	۷	۵۳	"
مترہ	۱	۴۰	"	ڈیرہ اسماعیل خان	۱۳	۱۰	"	منظرنگر	۹	۵۲	"
مرزا پور	۴	۴۸	شمال	ڈیرہ غازی خان	۱۰	۱۰	"	ملتان	۹	۵۳	"
نہن تال	۳	۲۶	جنوبی	راولپنڈی	۱۴	۱۳	"	منٹگری	۹	۲۳	"
ہرودئی	۰	۲۳	"	ریتک	۴	۴۲	"	ہوشیار پور	۸	۴۸	"

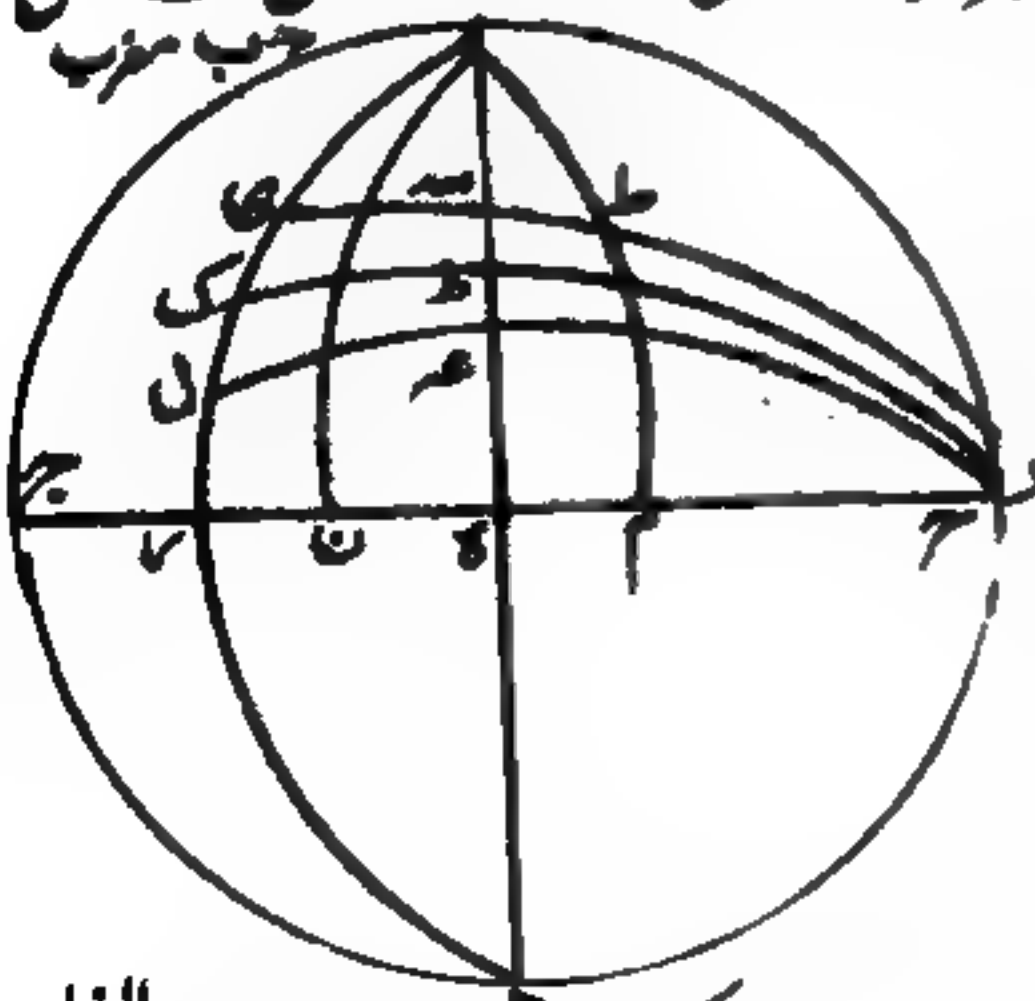
پنجاب اور یو۔ پی کے جن شہروں کا سمت قبلہ جنوبی ہے، اسے تو مشرقی صاحب شاید تسلیم کر لیں، مگر یو۔ پی کے جن شہروں کا قبلہ شمالی ہے یا بنگال، بہار، اڑیسہ کے تمام شہروں کا جن کا قبلہ شمالی ہے، اس کو تسلیم کرنے میں شاید ان کو تامل ہو، اور وہ یہ خیال کریں کہ یہ سب شہر کہ معظّمہ سے ناٹا العزمی ہیں، اس لیے کہ ان کے دیے ہوئے نقشہ کے مطابق خط لانے سے کجہ معظّمہ جنوب کی طرف آتا ہے نہ شمال کو۔

اس لیے قعر اس مسئلہ کو مدلل کرنے کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنے کا قاعدہ لکھ دیتا ہے۔

سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ | فصل طول مکہ معظمہ اور بلد مفروض جس کی سمت قبلہ معلوم کرنا ہو، اگر وہ ۹۰ درجے سے کم ہے تو عرض جنوبی میں وہ عمود جو سمت الراس مکہ معظمہ پر گزرتا ہو، نصف النہار بلدی پر قائم کریں۔ (یعنی نقطہ اعتدال سے ایک دائرہ عظیم مکہ مکرمہ کی سمت گزاریں کہ نصف النہار پر آپ ہی عمود ہوگا) کیونکہ اس کے دونوں قطب اعتدالین پر گزرتا ہے۔

یہ سمت الراس سے ہمیشہ شمال کو گزرے گا کہ اس عرض میں معتدل سمت الراس شمالی ہے اور سمت الراس مکہ معظمہ معدل سے تو عمود جو نقطہ اعتدال سے نکل کر سمت الراس مکہ معظمہ پر گزرتا ہو نصف النہار سے ملا ہو، قطعاً سمت الراس بلد سے شمالی ہوگا۔ مگر عرض شمالی میں تینوں حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر عرض عمود عرض البلد کے برابر ہے تو موقع عمود میں سمت الراس بلد ہے، یعنی بلد کا دائرہ اول السموت ہی سمت الراس مکہ پر گزرتا ہوا ہے۔ اور اگر اس کا عرض عرض البلد سے زائد ہے تو موقع عمود سمت الراس سے شمالی ہوگا۔ اور اگر عرض البلد سے کم ہے تو جنوبی ہوگا جیسا کہ اس شکل سے ظاہر ہے۔ اب ج ۶ افق شمالی ہے ب ۵ د اس کا اول السموت ب رد معدل النہار ج قطب شمالی ظاہر ہے کہ اول السموت کا معدل سے فصل اعظم دائرہ نصف النہار پر ہ ہے کہ

عرض البلد سے پھر کم ہوتا گیا ہے یہاں تک کہ نقطہ ب پر معدوم ہو گیا، ج ۶ ج ۷ ک ج ۶ دائرہ میلیم میں جو قطب سے نکل کر معدل سے ملے ہیں اور اول السموت کے نقاط ۵ ع ۶ کا معدل سے عرض

بتاتے ہیں، جن میں نسب سے بڑا ہ ہے پھر عدل پھر طک پھر س ۶ ج ۶ عرض نصف النہار

سے جتنا فصل بڑھتا گیا ہے عرض اول السموت گھٹتا گیا ہے۔ فرض کیجیے کہ تین شہر مساوی العرض ہیں، جن کا عرض عرض حرم سے زیادہ ہے۔ اور فصل طول ۹۰ سے کم تو بوجہ تساوی عرض مواقع مذکورہ پر ان کے اول السموت کے عرض یکساں ہوں گے۔ فرض کیجیے عرض اول عرض حرم سے زائد ہے تاک مساوی اور سی پھوٹا تو ان تین شہروں میں مکہ معظمہ سے جس کا فصل طول ل رہے وہاں سمت الراس مکہ معظمہ نصف النهار ح ل پر ہے اور چونکہ عرض حرم سے زائد ہے، ط اول السموت اور معدل کے بیچ میں پڑے گا۔ تو عمود ب ن نقطہ اعتدال سے نکل کر سمت الراس حرم پر ہوتا ہوا نصف النهار سے ملا ہوا سمت الراس بلد سے جنوب کو پڑے گا۔ اور جس کا فصل طول ک رہے وہاں ط نصف النهار ح ک پر ہے۔ اور چونکہ ط ک مساوی عرض حرم ہے اس لیے ط فاص اول السموت پر واقع ہوگا۔ اور ب ح جو اول السموت ہے عمود ہوگا کہ ب سے نکل کر ط پر گزرتا اور نصف النهار سے ملا ہوا ہے اور جس کا فصل طول ی رہے، وہاں ط نصف النهار ح ی پر ہے۔ چونکہ سی عرض حرم سے چھوٹا ہے اس لیے ط اول السموت سے باہر شمال میں رہے گا۔ اور عمود ب م سمت الراس بلد سے شمال کو پڑے گا۔ علامہ موسیٰ رومی شارح چغنی فرماتے ہیں:-

”اعلم ان راس مکة في هذا القسم (الذي طول وعرضه أكثر من طول مكة وعرضها) يمكن ان يقع على دائرة اول السموت البلد فيكون سمت القبلة نقطة المغرب والخط الذي على صوبها خط المشرق والمغرب وان يقع شماليا منها فيكون سمت في الريم الغربي الشمالي من الافق وان يقع جنوبيا عنها فيكون سمت في الريم الغربي الجنوبي كما يقتضيه العمل بما في الكتاب الا انه لا يجب ان يكون الخط المذكور على صوبه“

علامہ برجنیدیؒ اس کے حاشیہ میں ارقام فرماتے ہیں:-

”توضیح المقام ان دائرة اول السموت تقطع معدل النهار
على نقطتي المشرق والمغرب وغاية البعد بينهما انما هي
بقدر عرض البلد وكل من القسي الواقعة بينهما من دوائر
الميل بل من انصاف نهار سائر الأفاق اصغر من عرض
البلد وكل قوس ابعد من غاية البعد اصغر من الاقرب
ويجوز ان يكون عرض مكة في هذا القسم بقدر قوس من
هذه القسي فيكون سمت راس مكة على اول السموت و
سمت البلد وسمت القبلة نقطة المغرب ويجوز ان يكون
عرض مكة اعظم من تلك القوس فيكون سمت راس
مكة في شمال اول السموت وسمت القبلة في الريم
الغربي الشمالي من الافق ويجوز ان يكون عرض مكة
اصغر من تلك القوس فيكون سمت راس مكة في جنوب
اول السموت وحينئذ يكون سمت القبلة في الريم
الغربي الجنوبي من الافق كما هو مقتضى العمل الذي
ذكره المصنف“

اسی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جس طرح یہ خیال غلط ہے کہ زائد العرض شہروں کا
سمت قبلہ مطلقاً جنوبی ہوتا ہے، اسی طرح مشرقی صاحب کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ
جو شہر مکہ معظمہ سے ٹھیک پورب واقع ہیں، ان کا قبلہ نقطہ مغرب ہوگا۔ جس بناء
پر انھوں نے سورت کو جہاں عرب پہلی صدی میں سب سے پہلے اترے تھے،
مکہ معظمہ سے مشرق کی سمت بتایا۔ اور سورت، ناگپور، کلکتہ وغیرہ کو جو اسی عرض
بلد پر واقع ہیں، جس پر ان کے خیال میں مکہ معظمہ واقع ہے، ان کا قبلہ ٹھیک
نقطہ مغرب کو صحیح بتایا۔ امام فخر الدین رازیؒ تفسیر کبیر میں دلائل قبلہ بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں۔

امام رازیؒ کے دلائل قبلہ | واما الطريقة اليقينية المذكورة
في كتب الهيئة قالوا سمت القبلة نقطة التقاطع بين دائرة
الافق وبين دائرة العظيمة، ثم سمت رؤسنا ورؤس
اهل مكة وانحراف القبلة قوس من دائرة الافق ما
بين سمت القبلة ودائرة نصف النهار في بلدنا وما
بين سمت القبلة ومغرب الاعتدال تمام الانحراف قالوا
ويحتاج في معرفة سمت القبلة الى معرفة طول مكنته
عرضها فان كان طول البلد مساويا لطول مكة وعرضها
مخالف لعرض مكة كان سمت قبلتها على خط نصف النهار
فان كان البلد شماليا فالى الجنب وان كان جنوبيا فالى
الشمال واما اذا كان عرض البلد مساويا لعرض مكة و
طوله مخالفا لطولها فقد يظن ان سمت قبلته ذلك البلد
على خط الاعتدال وهو ظن خطأ.

دیکھیے کس قدر روشن تصریح ہے کہ جب عرض بلد عرض مکہ کے مساوی اور
طول بلد طول مکہ کے مخالف ہو تو خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کا خط اعتدال یعنی
ٹھیک مغرب کو ہے۔ جیسا مشرقی صاحب نے خیال کیا۔ مگر امام رازیؒ فرماتے
ہیں کہ یہ خیال غلط ہے۔

استخراج سمت قبلہ کا قاعدہ | اس تمیید کے بعد استخراج سمت قبلہ کا قاعدہ
وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ ظم عرض حرم + جم فصل طول = ظم عرض موقع جم عرض موقع + ظل
فصل طول = محفوظ۔ حیث قفاصل = ظل انحراف۔

اس کی تشریح یہ ہے کہ جس مقام کا سمت قبلہ معلوم کرنا ہو پہلے اس کے طول کا

مکہ معظمہ کے طول سے تفاضل لے لیا جائے۔ اس کے بعد ظل التمام عرض مکہ کو جیب التمام فصل طول کے ساتھ جمع کیا جائے، حاصل جمع کی قوس معلوم کر کے اس کا کُل لے لیا جائے کہ عرض موقع ہے۔ پھر اس کو عرض بلد سے تقسیم کیا جائے، اگر عرض بلد عرض موقع سے کم ہے تو انحراف شمال ہوگا، اور زائد ہے تو انحراف جنوبی ہوگا اور برابر میں کوئی انحراف نہ ہوگا بلکہ سمت قبلہ ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوگا، اس کے بعد جیب التمام عرض موقع کو ظل فصل طول کے ساتھ جمع کیا جائے، حاصل جمع کو جیب تفاضل عرض موقع و عرض البلد سے کم کر کے اس ظل کی قوس لے کر۔ تاکہ اس کا تمام لیا جائے، یہ قدر انحراف ہوگا۔ سمت قبلہ معلوم کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے۔

اس قاعدہ کے بعد اب میں پھر مشرقی صاحب کے افادات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ فرماتے ہیں:-

”یہ کہنا کچھ بے جا نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پچھلی کئی قرون کی نازیں اور نقلوں کے علاوہ یقیناً اسی لیے قبول نہیں ہوئیں کہ وہ دین اسلام کے مقرر شدہ قبلہ کی طرف نہ تھیں۔ خدا اس کم نگاہ اور اندھی امت سے بھانا ماعن ہے۔“

اور کمالات کے ساتھ اس دعوے سے مشرقی صاحب عالم غیب بھی ہو گئے، کہ انھوں نے مسلمانوں کی قرون کی نمانوں کو اکارت کر دیا، دیکھیے ان کی پرواز کہاں تک لے جاتی ہے، لیکن یہ دعویٰ بھی ان کے قصور علم کا نتیجہ ہے۔

ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ استقبال قبلہ عام ہے، خواہ عین کعبہ فہم قرآن کا نمونہ | کی طرف سرخ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے یا محض اس جہت کی سمت ہو، جیسے اوروں کے لیے کلام اللہ کے یہ الفاظ ہیں۔ قول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اور قول وجہک شطرہ۔ اگر عین کعبہ سے استقبال کا حکم

لے ظل اور ظل التمام، جیب اور جیب التمام وغیرہ کی لوکار تھی اعداد میتھ ٹیکل ٹیلیس لوکار تھیں چمبر صاحب میں ملیں گے۔ یہ کتاب رٹ کی ٹامسن کا لچ سے مل سکتی ہے۔ ۱۲ منہ

ہوتا تو لفظ شطر کے بجائے فولوا وجہکم الی بیت اللہ فرمایا جاتا۔ تفسیر کبیر میں ہے:-

فی الآية قولان الاول وهو قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين والمتأخرين واختيار الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة ان المراد جهة المسجد الحرام وتلقاؤه وجانبه وقراءة ابی ابن کعب تلقاء المسجد الحرام۔ الحوام ہے۔

یعنی شطر کی تفسیر میں دو قول ہیں، پہلا جمهور مفسرین، صحابہ و تابعین و علمائے متاخرین اور امام شافعیؒ کا کتاب الرسالة میں پسندیدہ قول یہ ہے کہ مراد جہت مسجد حرام ہے، اور اس کے مقابل و محاذی ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت ہی تلقاء المسجد الحرام ہے۔

امام رازی نے اس کے بعد دو سرائق قول معززہ کا بیان کیا ہے کہ شطر سے مراد نصف ہے، اس کے بعد دو دلیلوں سے اسے روکیا ہے، فرماتے ہیں اگر شطر سے مراد طرف ہو تو لفظ شطر بڑھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے اگر قول وجہک المسجد الحرام کہا جائے، جب بھی یہی مطلب ہوگا، البتہ اگر شطر کے معنی جہت لیے جائیں، تو بے شک اس لفظ کے بڑھانے کا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ البیت قبلۃ لاهل المسجد والمسجد قبلۃ لاهل المکۃ والحرم قبلۃ لاهل المشرق والمغرب۔

آگے مشرقی صاحب کی خوش اعتقادی مغربی قوم
ایک خوش اعتقادی | کے متعلق ملاحظہ ہو:-

”اگر یہی فولوا وجہکم شطر المسجد الحرام کا حکم کسی مغربی قوم پر نازل ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ یورپ کے ہر حصہ میں کدوروں نہایت باریک بین رصدی آلات اس مطلب کے لیے شہر بشہر نصب ہو جاتے کہ خدائے عزوجل کے آسمانی حکم کی رو سے شطر المسجد الحرام صحیح طور پر دریافت کریں، وہ قوم ایسے دقیقہ رس اور نازک آلات ایجاد کرتی کہ

شمال و مغرب کے درمیان تین لاکھ چوبیس ہزار سمتوں سے ایک گز کا بھی فرق نہ آنے ہوتا، ان کے قبلہ کی سمت میں کعبہ کے سیاہ غلاف کے نصف پر اگر پڑتی ہے۔ جو پچھو فٹ لبا اور پچھو فٹ چوڑا ہے۔

مشرقی صاحب نے خوش اعتقادی کی بھی حد کر دی۔ ان کو ہمیشہ ایسی ہی باتوں کا یقین ہوا کرتا ہے جو بالکل واقعہ کے خلاف ہوں، جنہیں اصلیت سے دور کا بھی علاقہ نہ ہو۔ مغربی قوموں کو فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام کا حکم تو نہیں، لیکن فولوا وجوہکم شطر البیت المقدس کا حکم تو ہے کہ وہ ان کا بھی قبلہ ہے۔ میں مشرقی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مغربی قوموں نے یہ پ میں کتنے کروڑ باریک بین، صدی آلات بیت المقدس کی سمت معلوم کرنے کے لیے شہر بھر نصب کر دیے، کیا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی جواہریت بے مغربی قوموں کے لیے بیت المقدس کی اس سے کم ہے؟

مشرقی صاحب باوجود سمت قبلہ معلوم کرنے کے طریقوں اور آلات سے ناواقفیت | دعویٰ بہہ دانی اپنے گھر کی دولت سے محروم ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے پاس سمت قبلہ معلوم کرنے کے کیسے باریک آلات ہیں۔ آپ کے تخیل میں تو صرف مغربی قوم ایسے آلات ایجاد کرتی کہ شمال و مغرب کے درمیان تین لاکھ چوبیس ہزار سمتوں سے ایک گز کا بھی فرق نہ آنے ہوتا اور مسلمانوں کے پاس اس گئی گزری حالت پر بھی ایسے ایسے آلات و معلومات ہیں کہ نقطہ شمال و مغرب کے درمیان پسندہ سنکھ ستائیس پدم چھبیس نیل پونسٹھ کھرب مختلف طریقوں کے درمیان ایک گز تو درکنہ ایک انچہ کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا، اگر جناب کو اس کی خبر نہ ہو تو اس کا کیا علاج، میں بتاتا ہوں کہ اس آلہ کا نام اسطرلاب ہے۔ امام فخر الدین رازیؒ اور آگ سمت قبلہ کے طریقہ یقینیہ کے بیان میں فرماتے ہیں:-

”ولذلك طرق اسهلها ان يعرف الجزء الذي يسامت

رؤس اهل الملك من فلك البروج وهو رسم من المجزاء
 وسم ح من السرطان فيضم ذلك الجزء على خط وسط
 السماء في الاسطرلاب المحمول لعرض البلاد ويعلم على
 المرقى علامة ثم يدير الصليبوت الى ناحية المغرب ان
 كان البلد شرقيا عن مكة كما في بلاد خراسان والعراق
 بقدر ما بين الطولين من اجزاء المجزئة (الى قول)
 ويخط على ظل المقياس خطا من مركز العمود الى اطراف
 الظل فذلك الخط خط الظل فيبنى عليه المهراب :-

یہ آلہ آپ کی مغربی قوم کے آلات کی طرح بہت بیش قیمت بھی نہیں جس کا
 حصول ہر شخص کے لیے ممکن نہ ہو، ماسچر لاٹیری اور کتب خانہ خدابخش مرحوم
 کے علاوہ دوسرے کتب خانوں میں بھی بہترے اسطرلاب ہیں۔ اسطرلاب کے
 علاوہ میں مشرقی صاحب کمالیک اور آلہ بتاتا ہوں، جس سے نہایت آسانی کے
 ساتھ سمت قبلہ معلوم کی جاسکتی ہے اور مغرب و شمال کے پندرہ سنگھ حصول میں
 اس کے ذریعہ بھی ایک انچہ کا فرق نہیں پڑ سکتا، یہ آلہ خاص ہندوستان کی ایجاد
 ہے جس کی وجہ سے اس کا نام دائرۂ ہندیہ رکھا گیا۔

علامہ سیاحی بہاء الدین محمد عالمی اپنی کتاب "تشریح الافلاک" میں اسطرلاب
 والا طریقہ بتا کر لکھتے ہیں :-

"طریق آخر اسهل من الاول تاخذ يوم كون الشمس في احد
 الجزئين السابقين (اي ثلثة المجزاء والثالثة والعشرين
 من السرطان) لكل خمس عشر درجة من التفاوت بين
 الطولين ساعة ولكل درجة اربع دقائق فاذا مضى من
 نصف النهار بقدر ما معك من الساعات والدقائق
 ان زاد طول البلد او بقى له يقدره ان نقص فظل لمقياس

خط سمت القبلة وهي على خلاف جهت الظل :-
 علامہ عصمت اللہ اس کی شرح میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں :-
 "وذلك لان دائرة الارتفاع تمر حينئذ بسمت راس مكة
 ايضا والظل يكون في سطحها فخط الظل هو خط سمت
 القبلة فما يمازى احد طرفي هذا الخط من اجزاء الدائرة
 الهندية يكون نقطة سمت القبلة :-"

سمت قبلہ معلوم کرنے کا ایک اور آسان طریقہ | یہ تو مشرقی صاحب کو سمت
 قبلہ کے معلوم کرنے کے
 آلات کا پتہ بتانا تھا۔ اب عام مسلمانوں کے لیے سمت قبلہ نکالنے کی سہل ترین
 ترکیب لکھتا ہوں۔ ۲۹ مئی اور ۳۱ جولائی کو تاریخوں میں اپنے شہر اور مکہ معظمہ میں
 جتنے گھنٹہ اور منٹ کا فرق ہو، نصف النہار کے بعد اتنے گھنٹہ اور منٹ پر کسی
 عمود یا پایہ کا سایہ دیکھیں۔ یا خود سیدھے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں۔ اس
 وقت کا سایہ ٹھیک سمت قبلہ کو بتائے گا۔ مکہ معظمہ اور کسی شہر کے وقت میں گھنٹہ
 اور منٹ کا فرق اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اطلس کے آخر میں شہروں کا طول
 و عرض دیا ہوتا ہے، اس سے مکہ معظمہ اور اس شہر کا طول معلوم کر کے چھوٹے کو بڑے
 سے تفریق کریں۔ حاصل تفریق کو چار میں ضرب دے کر ساٹھ پر تقسیم کریں، اس سے
 گھنٹہ منٹ معلوم ہو جائے گا۔

کاش مشرقی صاحب لاہور کی مساجد کو کم از کم اسی قاعدہ سے دیکھنے کے بعد
 ان کی سمت قبلہ کے غلط ہونے کا حکم لگاتے۔
 آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے :-

"میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سب نازی مسلمان اگر اپنی نازوں کو
 بارگاہ خداوندی میں پیر قبول کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غلط
 قبلوں کو اس صحیح نقشہ سے درست کر لیں جو میں نے الاستاذ میں دیا ہے

یا اس سے بہتر نقشہ سے درست کر لیں۔ غلط قبلوں والی مسجدوں پر آلات
رصدیہ کے ذریعہ سے صحیح قبلوں کے نشان از سر نو لگوائیں۔ حتیٰ الوسع
پرانی مسجدوں میں جن کے قبلے یقیناً درست ہوں گے۔ اپنی نمازیں
علیٰ الخصوص جمعہ کی نماز ادا کریں۔

نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت اور چیز ہے اور شرائط و ارکان کے مطابق ہونا اور
چیز ٹھیک سمت قبلہ پر نہ ہونے سے عدم قبولیت کا حکم لگانا ہرگز صحیح نہیں۔

مشرقی صاحب کے نقشہ کی غلطیاں | اس علاج کے نقشوں سے قبلوں کی دستی کی
بھی ایک ہی تھی، آپ حکم تو تمام ہندوستان
کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں اور نقشے میں صرف چند جگہوں کے نام دیے ہیں اور وہ
بھی غلط۔ مثلاً پٹنہ کا طول ۸۵ ہے، آپ کے نقشہ میں ۹۰ درجہ سے بھی پورب یعنی
۹۲ درجہ ہے۔ در عرض ۲۵ درجہ ہے۔ مگر آپ کے نقشہ میں خط سرطان کے قریب یعنی
۲۳ درجہ ہے۔ اولاً تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ اگر قاعدہ صحیح بھی ہو تو مشرقی صاحب کے
نقشہ میں ایسی فاش غلطیاں ہیں کہ ان پر بنیاد رکھنا کسی طرح صحیح نہیں اگر صحیح نقشہ
بھی دستیاب ہو جائے تو اس میں گنتی کی چند جگہوں کے سوا تمام آبادیوں کے نام
نہیں ہوتے۔ پھر نقشہ میں اگر وہ جگہ جس کی سمت قبلہ معلوم کرنی ہے مل بھی گئی، تو
نقشہ میں مکہ معظمہ اور اس شہر کے درمیان خط کھینچ دینے سے اس شہر کی مسجدوں
کی سمت قبلہ کس طرح معلوم ہوگی۔ پھر سطحی خط اور ہے، کر دی خط اور۔ نقشہ میں ان
دونوں شہروں کے درمیان خط ملا دینے سے اس دائرہ کے مساحت پر کس طرح
ہوگا، جو سمت الراس مکہ معظمہ پر گزرتا ہو اور افق بلد سے متقاطع ہو۔

ہزار نکتہ باریک ترز موائیجا ست | مبرکہ موبتر اشد قلندری داند

ایک پر لطف تجویر | سب سے پر لطف آلات رصدیہ کے ذریعہ مسجدوں کے صحیح
قبلوں کا نشان بنانے کی تجویز ہے۔ اولاً ہر مسجد کے لیے قیمتی
آلات آئیں گے کہاں سے۔ پھر ہر جگہ کے خوام ان کے استعمال سے واقف نہیں، مولویوں

اور ملاؤں کو آپ ناواقف بتا چکے ہیں تو کیا ہر جگہ آپ خود زحمت گوارا فرمائیں گے، جن جن مسجدوں میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا ان کی سمت قبلہ آپ نے آلات کے ذریعہ سے درست کر لی تھی، اچھرہ کی مسجد کا جہاں آپ چار سال سے مقیم ہیں اور جس میں آپ نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں گی سمت قبلہ کیا ہے، نقطہ مغرب سے کس قدر اور کس جانب انحراف ہے، کسی ایسی تجویز کا جس پر خود عمل نہ ہو پیش کرنا معصکہ انگیز ہے۔

کیا مسجد کی قدامت اس کے سمت قبلہ کی صحت کی دلیل ہے | مشرقی صاحب نے لاہور کے مسلمانوں کو

مشورہ دیا ہے کہ ”وہ اپنی تمام نئی مسجدوں کو چھوڑ کر شاہی مسجد بسنہری مسجد اور وزیر مسجد وزیر خاں میں نماز ادا کریں“

کیا مشرقی صاحب نے ان مسجدوں کی سمت قبلہ کی تحقیق کر لی ہے یا محض قدامت کی بناء پر ان کی صحت تسلیم کرتے ہیں، ان کے بیان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قدامت کی بناء پر ان کا قبلہ صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ لاہور کی تمام مسجدوں کے سمت قبلہ سے منحرف ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔

مشرقی صاحب کا رسالہ ”مولوی کا غلط مذہب نمبر ۱“ شروع سے آخر تک خاتمہ | بالکل غلط ہے جو مسجدیں سمت قبلہ کے مطابق ہیں خواہ وہ نئی ہوں یا پرانی، ان کی نمازوں کے سمت قبلہ کے موافق ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں اور جن مسجدوں کے قبلے صحیح سمت میں نہیں ہیں تو اگر وہ ۴۵ درجہ کے اندر تک ہیں جب بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ مگر ہمارے بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق اذن کی سمت قبلہ صحیح کر لینا ضروری ہے لیکن اگر اذن کی موجودہ حالت میں بھی ان میں نمازیں پڑھی جائیں، جب بھی ہو جائیں گی، و سمت کعبہ کی جانب رخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ رخ کا کوئی جزء کعبہ کی سمت میں واقع ہو، پس اگر کعبہ سے خفیف انحراف بھی ہو لیکن رخ کا کوئی جزء کعبہ کے مواجہ میں ہو تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر وہ ۴۵ درجہ سے زیادہ انحراف ہوگا تو استقبال نہ ہوگا۔ اور اس صورت میں نماز نہ ہوگی، جیسا کہ اس

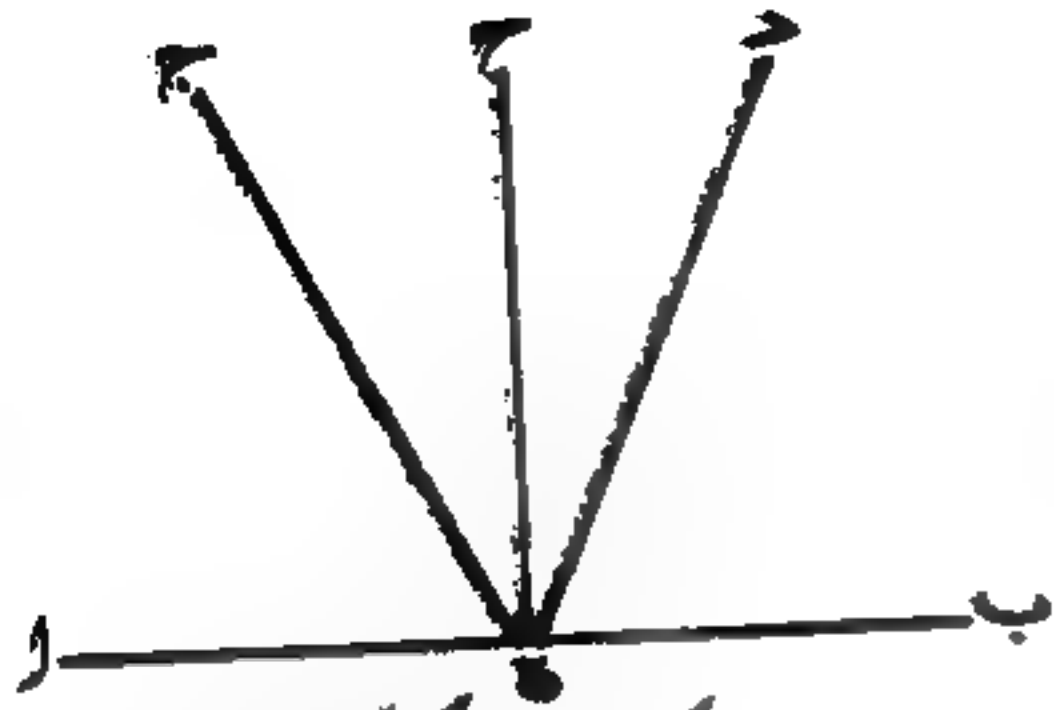
شکل سے واضح ہو گا منقوب ایک

خط ہے اس پر ۲۵۰ عمود ہے فرض

کیجئے کہ کعبہ منظر میں نقطہ ۲ کے

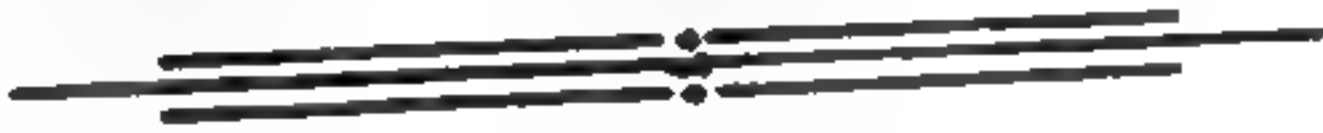
معاوی ہے دونوں قارئین ۱۵۰

اور ۵۰ ب کی تصحیف کرتے ہوئے

خطوط ۵۰ اور ۵۰ ج کیجئے تو یہ نادر ہے ۲۵۰ ص ۵۰ کے ہونے کیونکہ قائمہ ۱۰۰ درجہ کا ہوتا ہے۔ اس شکل کے مطابق جو شخص مقام ۵ پر کھڑا ہے، اگر نقطہ ۲ کی طرف رخ کرے تو عین کعبہ کی جانب ہو گا اور اگر بائیں یا بائیں دیا ج کی طرف جھکے تو جب تک ۵ دیا ج کے اندر ہے، بہت کعبہ میں ہے اور جب دے بڑھ کر د ب یا ج سے گزر کر ج کے درمیان ہو جائے گا تو بہت بالکل بدل جائے گی اور نماز نہ ہوگی۔

(منقول از رسالہ معارف اعظم لکھنؤ بابت ماہ جنوری و فروری سنہ ۱۹۱۷ء)

رفع الملامۃ
عن
القیام عند اول المقیلة

اقامت کے وقت مقتدی کے کھڑے ہوں

*****

”اس موضوع پر حضرت مفتی صاحب مدظلہم کا ایک رسالہ
پہلے ہی دیوبند میں شائع ہو چکا ہے بعد ازاں موصوف کو
نظر ثانی کا موقع ملا تو بہت سی ترمیم و اضافہ کے بعد یہ
ایک نیا رسالہ بن گیا، جو ترمیم کے بعد پہلی بار السباع
صفحہ ۱۳۹۳ء میں شائع ہوا تھا۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عبادة الذين اصطفى

اما بعد . اقامت نماز کے وقت امام اور مقتدی کس وقت کھڑے ہوں ؟ شروع اقامت سے یا بعد میں مودن کے کسی خاص کلمہ پرے ایک ایسا فروغی مسئلہ ہے کہ اس کی جانب میں گناہ نہیں۔ حدوں ہی طریقہ شرعیاً جائز ہیں فرق اور اختلاف صرف اس میں ہے کہ افضل اور اولیٰ کون سا طریقہ ہے۔ اگر کچھ کراہت ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے کہ امام کے مسجد میں آنے سے پہلے اقامت شروع کر دیں اور سب مقتدی کھڑے ہو کر امام کے آنے کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ صورت عموماً کس ہوتی نہیں، اور جو صورت عام طور پر پیش آرہی ہے کہ امام بھی موجود مقتدی بھی، اس میں شروع سے کھڑا ہو جانا بھی بغیر کسی کراہت یا اختلاف کے جائز ہے اور کچھ تاخیر سے کھڑا ہونا بھی کسی کے نزدیک مکروہ نہیں۔ اس مسئلے کو بحث و مباحثہ اور باہمی جدال جھگڑے کا ذریعہ بنا لینا کوئی کارِ غیر نہیں بلکہ باہمی جدال اور جھگڑے سے جو فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اُن میں فریقین سخت گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی توہین کرنے لگتے ہیں، باہمی منافرت پیدا ہو جاتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه یعنی ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لئے حرام، اُس کا خون بھی، اُس کا مال بھی اُس کی اُبرو بھی۔ توہین اور سخت کلامی میں ایک دوسرے کا آپہنچ جملہ جملہ ہوتا ہے جو از روئے حدیث مذکور حرام ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے سبب المسلم فسوق، یعنی کسی مسلمان کو گالی و تہلیل اکتنا فسق ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ ایک اولیٰ و افضل پر عمل کرنے کے لئے اتنے حرام

اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا وانشمندی ہے خصوصاً اس زمانے میں کہ پورے عالم اسلام کو صرف مسلمانوں کے باہمی تفرقہ نے تباہی کے کنارے پر لگا دیا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسے مسائل میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس عالم بزرگ پر اعتماد ہو اس کے مستوی کے مطابق اپنے عمل میں افضل کو تلاش کر کے اس پر عمل کرے، دوسرے اگر اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، بغیر کسی جھگڑے کے نرمی سے سمجھا دینے کا موقع ہو تو سمجھا دے ورنہ اُس کو اُس کے طریقہ پر چھوڑ دے۔

مندرجہ رسالہ سوال و جواب اب سے تیس سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں لکھا گیا تھا چونکہ عوام یہاں بھی اس مسئلہ میں الجھتے رہتے ہیں اس لئے مسئلہ کی پوری حقیقت واضح کرنے کے لئے اس کو کسی قدر اضافہ و ترمیم کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ پھر سرد من ہے کہ اگر سمجھ میں آجائے تو خود عمل کریں، دوستوں کو بتلا دیں جو لوگ اس کے خلاف کریں، اُن سے کوئی جھگڑے کی صورت ہرگز نہ بننے دیں۔

واللہ المستعان

بندہ محمد شفیع، دارالعلوم کراچی
۲۴/ربیع الاول ۱۳۹۲ھ

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ بوقت قیام الی الجماعت امام اور مقتدین کا ابتداء اقامت سے کھڑا ہونا مستحب ہے یا حی علی الفلاح پر، اگر مقتدی غیر امام یا مع الامام ابتداء اقامت سے کھڑے ہو جائیں تو کیا ان کا یہ عمل کراہت میں داخل ہے۔ اگر کراہت میں داخل ہے تو سیدنا فائق اعظمؒ کا ابتداء اقامت سے کھڑے ہو کر صفوف کو استوار کرنا اور اس پر عمل کی تلقین کرنا کراہت کے خلاف ہے یا اگر قیام من ابتداء الاقامت مکروہ نہیں تو عاشیہ طحاوی میں تحریر کردہ حکم کراہت قیام من ابتداء الاقامت کا کیا جواب ہے۔ مع حوالہ کتب بیان فرما کر تشفی بخشیں مینو او تہجد

الجواب وبالله التوفيق

سوال کے جواب میں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تعامل کیا اور کس طرح رہا ہے اسی کے سمجھنے سے سب سوالات کا خود بخود حل ہو جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل :

صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ

۱۔ کان بلال يؤذن اذا حضرت الشمس فلا يقيم حتى يخرج

النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخرج الامام اقام الصلوة۔

(مسلم باب متى يقوم الناس في الصلوة، ص ۱۲۰ ج ۱)

حضرت بلالؓ اذان ظہر اُس وقت دیتے تھے جب آفتاب کا زوال ہو جاتا، پھر اقامت اُس وقت تک نہ کہتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر نہ آجاتے، جب باہر تشریف لاتے تو نماز کی اقامت کہتے تھے۔

نیز صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ،

۲۔ ان الصلوة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فياخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم

مقامه (مسلم ص ۱۲۰ ج ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لئے نماز کھڑی کی جاتی تھی، اور لوگ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپنی جگہ صفوں میں لے لیتے تھے۔

۳۔ عن ابی ہریرۃ رۃ یقول اقيمت الصلوة فقمنا فعدنا

الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

المحدث (مسلم ص ۱۲۰)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ: ایک بار نماز کھڑی کی گئی تھی، ہم کھڑے ہوئے اور

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری طرف ٹککنے سے پہلے ہی ہم نے صفیں درست کر لیں۔

۴ — عن ابی قتادۃ رحمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى تروفي رجاہی باب متى يقوم
الناس اذا راوا الامام عند الاقامة وحذا الكرواه مسلم
فتح الباری ج ۲ ص ۹۴

حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
ناز کھڑی ہو جائے تو تم کھڑے نہ ہو جب تک مجھے اپنی طرف آنا ہوا نہ دیکھ لو۔

۵ — روى عبد الرزاق عن ابن جرير عن ابن شهاب ان
الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله اكبر يقومون الى الصلوة
فلا ياقى النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف۔
ابن شهاب سے مروی ہے کہ جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا لوگ نماز کے لئے
کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک صفیں
درست ہو جاتی تھیں (فتح الباری، ص ۹۵، ج ۲)

۶ — عن عبد الله ابن اوفى رحمہ قال قال بلال اذا قال قد قامت
الصلوة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذكره في مجمع الزوائد
عن مسند عبد الرزاق)

حضرت عبد اللہ بن اوفیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب قد قامت الصلوة
کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔

مسئلہ زیر بحث کے متعلق یہ چھ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اپنا عمل اس مسئلے کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ان میں پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت
بلال رضی اللہ عنہ کی عام عادت یہ تھی کہ حجرہ شریفہ کی طرف نظر رکھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ باہر تشریف لے آئے تو اقامت شروع کرتے تھے، زرقانی
نے شرح موطا میں اور قاضی عیاض نے شرح شفا میں اس حدیث کا یہی مفہوم لکھا ہے،

ان کے الفاظ یہ ہیں۔

ان بلا لا کان یراقب خروجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقل
ما یراک یشیع فی الاقامة قبل ان یراک غالب الناس ثم اذا راوا
قاموا فلا یقوم مقامہ حتی تعدل صفوفہم۔

درخار قافی علی الموطاء ص ۱۳۴، ج ۱

حضرت بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور آپ پر
نظر پڑتے ہی اقامت شروع کر دیتے تھے اور ابھی اکثر لوگوں کی نظروں کے سامنے
آپ نہ آنے پاتے تھے۔ پھر جب لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور
آپ صفیں درست ہونے سے پہلے اپنی جگہ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔

دوسری اور تیسری حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی عام عادت یہ تھی
کہ جب مؤذن تکبیر شروع کرے تو سب لوگ کھڑے ہو کر صفوف کی درستی کر لیتے تھے
امام نوویؒ نے شرح مسلم میں تیسری حدیث کے جملہ فعلاً لنا الصفوف پر فرمایا کہ،
اشارۃ الی اندھنہ سنۃ معہودۃ عندہم وقد اجمع العلماء
عمل استحباب تعدیل الصفوف۔

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ان کے نزدیک سنت ہے اور علماء کا اجماع
ہے کہ صفیں سیدھی کرنا مستحب ہے، چوتھی حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایسا
بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لانے
سے پہلے ہی اقامت شروع کر دی اور حسب دستور سب صحابہ اقامت شروع ہوتے
ہی کھڑے ہو گئے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر لگی تو آپ نے یہ ہدایت
دی کہ میرے نکلنے سے پہلے کھڑے نہ ہوں۔ مقصد اس کا ظاہر ہے کہ لوگوں کو مشقت
سے بچانے کے لئے فرمایا ہے اور اس حدیث کے الفاظ لا تہتوا حتی تروقی یعنی
اس وقت تک کھڑے نہ ہو، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ میں گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ اس لفظ
سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میرے باہر آ جانے کے بعد کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

وَمَا قَالَ إِلَّا قَوْلًا فِي شَرْحِ الْوُطْدَانِ تَنْبِيْهِ عَنِ الْقِيَامِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَتَسْوِيْغِ

لَا حَنْدُ رُفِيْتَهُ - ص ۱۲۳ ج ۱

پانچویں حدیث میں اصل عادت اور عام تعامل یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال اقامت اس وقت شروع کرتے، جب دیکھ لیتے کہ آپ حجرۃ شریفہ سے باہر تشریف لے آئے اور اقامت شروع ہوتے ہی حسب دستور صحابہ کرام کھڑے ہو کر صفوف کی درستگی کر لیتے تھے۔

پھٹی حدیث سے ایک خاص صورت یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے ہی مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ اس وقت کھڑے ہوتے تھے، جب مؤذن قدامت الصلوٰۃ پر پہنچتا تھا، اس سے ظاہر یہ ہے کہ عام صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اسی وقت کھڑے ہوتے ہوں گے۔

اس سب روایات حدیث کے مجموعہ سے ایک بات قدر مشترک کے طور پر یہ ثابت ہوئی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مسجد میں تشریف فرما نہ ہوتے بلکہ گھر میں سے تشریف لاتے تھے تو آپ کو دیکھتے ہی حضرت بلال اقامت شروع کرتے اور سب صحابہ کرام شروع اقامت سے کھڑے ہو کر تعدیل صفوف کرتے تھے، آپ نے اس کو کبھی منع نہیں فرمایا، البتہ گھر میں سے باہر تشریف لانے سے پہلے اقامت کہنے اور لوگوں کے کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے وہ بھی از روئے شفقت و مہمت تھی جس کو فقہاء کرام کی زبان میں مکہ و تنزیہی کہا جاسکتا ہے۔

صالح سنت خلفاء راشدین کا تعامل :

۱۔ عن نعمان بن بشیر رَضِیَ عَنْہُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِيَسُوِيْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا اِلَى الصَّلَاةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا مَعْبَرًا

(مسند ابی داؤد)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے اور جب ہم

صفۃ الصلوة سے پہلے لکھا ہے:

ولها آداب تركها لا يوجب اساءة ولا عتابا كترك سنة
الزواشد وفعله افضل -

اور نماز کے کچھ آداب ہیں جن کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا اور نہ ملامت
ہوتی ہے مثلاً سنن زوائد کو ترک کرنا، ہاں اس کا کرنا افضل ہے۔ اس استحباب میں
مذاہب ائمہ مجتہدین امام نوویؒ نے شرح مسلم میں اس طرح لکھا ہے:

مذاہب الشافعی رحمہ اللہ وطائفة انه يستحب ان لا يقوم احد حتى
يقرب المؤذن من الإقامة ونقل القاضي عياض عن مالك وعامة العلماء
انه يستحب ان يقوموا اذا اخذ المؤذن في الإقامة وكان الناس يقومون
اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة وبه قال احمد وقال
ابو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف اذا قال حي على الصلوة -
(نووی شرح مسلم، ص ۳۲۱، ج ۱)

امام شافعیؒ اور ان کے علاوہ ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مؤذن کے اقامت
سے قانع ہونے تک کسی کا کھڑا نہ ہونا مستحب ہے۔ قاضی عیاض نے امام مالکؒ
اور عامۃ العلماء سے نقل کیا ہے کہ مؤذن کے اقامت شروع کرتے وقت لوگوں کا
کھڑا ہو جانا مستحب ہے اور جب مؤذن قد قامت الصلوة کہتا تھا تو حضرت انسؓ
کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت امام احمدؒ بھی اسی کے قائل ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہؒ
اور دیگر اہل کوفہ نے فرمایا ہے کہ حی علی الصلوة کہتے وقت صفیں کھڑے ہو جائیں۔
اور مذہب حنفیہ کی پروری تفصیل عالمگیری اور بدائع میں حسب ذیل ہے۔

ان كان المؤذن غير الامام وكان القوم مع الامام في المسجد فانه
يقوم الامام والموقف اذا قال حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة وهو
الصحيح فاما اذا كان الامام خارج المسجد فان دخل من قبل الصفوف
فكلما جاوزه صفاً قل ذلك الصف واليه مال شمس الائمة السرخسي

وشیخ الاسلام خواہ ہذا دہ وقت کا الامام داخل المسجد من
قد امهم یقومون کما راد الامام ولا یقومون ما لہم دخل المسجد
(عالمگیری، ص ۳۵، ج ۱)

اگر مؤذن امام کے علاوہ ہو اور مقتدی حضرات امام کے ساتھ مسجد میں ہوں تو
امام اور مقتدی جی علی التلاخ کہتے وقت کھڑے ہو جائیں ہمارے آئمہ ثلاثہ کا مذہب
یہی ہے اور یہی قول صحیح ہے اور اگر امام خارج مسجد ہو تو دیکھا جائے اگر امام صفوں
کی طرف سے داخل ہو تو امام میں صف سے آگے بڑھتا جائے اسی صف کے لوگ
کھڑے ہوتے جائیں۔ اسی طرف شمس الائمہ سرخسی اور شیخ الاسلام خواہر زادہ بھی مائل
ہوتے ہیں اور اگر امام مقتدیوں کے سامنے سے داخل ہو تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑا
ہو جائیں اور جب تک مسجد میں داخل نہ ہو کھڑے نہ ہوں۔

اور بدائع میں اس تفصیل مذکور کی یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ،

لان القيام لاجل الصلوة ولا یکن ادائها بدو الامم فلم یکن
القيام مفیداً ثم ان دخل الامم من قدام الصفوف فلما رادوا وقاموا
لانہ کما دخل المسجد قام مقام الامامة وان دخل من ورائہ
الصفوف فالصیبر انہ کما جاوہ صفا قام ذلک الصف لانہ صا
بجال لواقندا ابہ جاد فصار فی حقہم کانه اخذ مکانہ۔

(بدائع، ص ۲۰۰، ج ۱)

اس لئے کہ قیام نماز ادا کرنے کے لئے ہے اور نماز ادا کرنا بدو امام کے حکم نہیں
لہذا قیام (بغیر امام کے) مفید نہ ہوگا، پھر اگر امام صفوں کے سامنے سے مسجد میں داخل
ہو تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں کیونکہ امام مسجد میں داخل ہوتے ہی امامت کی
جگہ کھڑا ہو گیا، اور اگر امام صفوں کے پیچھے سے داخل ہو تو صیغ قول کے مطلق امام
جس صف سے آگے بڑھتا جائے اسی صف کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ امام جس
صف سے آگے بڑھ گیا، ان کے حق میں اسی حالت پر ہو گیا کہ اگر اس کے پیچھے اقتدار

کریں تو کر سکتے ہیں۔ لہذا امام کو یا ان کے حق میں اپنی جگہ پر آ گیا۔
اور مذہب مالکیہ کی تشریح خود امام مالکؒ نے جو موطا میں ایک سوال کے جواب میں
فرمائی وہ یہ ہے،

متى يجب القيام على الناس حين تمام الصلوة قال مالك و اما
قيام الناس حين تمام الصلوة قافي لما سمع قاضي ذلك بعد قيام له
الا ف ادى ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخفيف
ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد (موطا امام مالک)

ناز شروع ہوتے وقت لوگوں پر قیام کب واجب ہے؟ حضرت امام مالک
نے فرمایا کہ ناز شروع ہوتے وقت لوگوں کے قیام کے بارے میں کوئی حد متعین نہیں
سُنی کہ اس وقت کھڑے ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی طاقت کے مطابق
ہونا چاہیئے۔ کیوں کہ ان میں بعض بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور سب ایک
طرح کے نہیں ہو سکتے۔

مسئلہ زیر بحث کے متعلق ائمہ اربعہ کے مذاہب مذکورہ صدر عبارات میں آ گئے
ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک قیامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونا
مستحب ہے۔ امام مالک کے نزدیک حسب روایت قاضی حیا من شروع قیامت ہی
سے کھڑا ہونا مستحب ہے، البتہ موطا کی تشریح سے یہ معلوم ہوا کہ کسی خاص حد پر یہی
قیام واجب نہیں بلکہ لوگوں کو ان کی سہولت پر چھوڑا جائے۔ بیماری بدن کمرور آدمی
دیر میں اٹھتا ہے بلکہ آدمی دیر میں اٹھتا ہے بلکہ آدمی جلدی اٹھ جاتا ہے۔

امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ معلوم ہوا کہ جب موفق قیامت الصلوة کے اس وقت
کھڑا ہونا چاہیئے۔

امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں وہ تفصیل ہے جو عالمگیری اور بدائع کے حوالہ
سے اوپر مذکور ہوئی کہ امام اور مقتدی اگر قیامت سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھے تو صحیح
روایت کے مطابق جی علی الفلاح پڑھا جانا چاہیئے اور اگر امام باہر سے آ رہا ہے تو اگر

وہ محراب کے کسی دروازے سے یا اگلی صف کے سامنے سے آئے تو جس وقت مقتدی امام کو دیکھیں اس وقت کھڑے ہو جائیں اور اگر وہ پہلی صفوں کی طرف سے آ رہا ہے تو جس صف سے گزرے وہ صف کھڑی ہوتی چلی جائے۔

ایک تنبیہ :

البحر الرائق میں حنفیہ کے مذہب کی تفصیل لکھتے ہوئے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ جب امام اقامت سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہو تو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیئے اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے :

والقیام حين قيل حي الفلاح لانه امر يستحب المسارعة اليه
(بحر ص ۱۲۳ ج ۱)

حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا اس لئے افضل ہے لفظ حی علی الفلاح کھڑے ہونے کا امر ہے اس لئے کھڑے ہونے کی طرف مسرعت کرنا چاہیئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات نے حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلوة پر کھڑے ہونے کو مستحب فرمایا ہے۔ ان کے نزدیک استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے نہ یہ کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف ادب ہے؛ کیوں کہ پہلے کھڑے ہونے میں تو اور بھی زیادہ مسرعت پائی جاتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جن حضرات ائمہ نے حی علی الصلوة پر کھڑے ہونے کو مستحب فرمایا ہے اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا استحباب کے خلاف ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے کیونکہ وہ مسرعت الی اللاعت کے خلاف ہے۔

اس میں غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ مذاہب ائمہ اربعہ میں دو باتیں متفق علیہ ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ سب اختلاف محض افضلیت و اولویت کا ہے۔ اس میں کوئی جانب ناجائز یا مکروہ نہیں اور کسی کو کسی پر تکبر و اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اسی لئے مذاہب اربعہ کے متبعین میں کبھی اس پر کوئی جھگڑا نہیں سنا گیا۔

دوسرے یہ کہ باجماع صحابہ و تابعین و اتفاق ائمہ اربعہ صفوں کی تعدیل و درستی واجب ہے جو نماز شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو جاتا چاہیے اور یہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ عام آدمی شروع اقامت سے کھڑے ہو جائیں، بقول امام مالکؒ کوئی مکروہ و ضعیف بعد میں بھی کھڑا ہو تو مضائقہ نہیں۔

جیسا کہ خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام کا تعامل اس کے مطابق اور معلوم ہو چکا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت امام اور مقتدی سب اقامت سے پہلے مسجد میں موجود ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک حی علی الفلاح اور قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑا ہونا اور امام شافعی کے نزدیک آخر اقامت پر کھڑے ہونا افضل ہے اور امام مالک کے نزدیک شروع ہی سے کھڑا ہونا افضل ہے اور خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام کا تعامل بھی اس پر شاہد ہے اور اسی تعامل کی بناء پر حضرت سعید بن مسیب کا مذہب یہ ہے کہ شروع اقامت ہی سے سب کو کھڑا ہو جانا صرف مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔

مگر یہ امت میں کسی کا مذہب نہیں کہ امام اقامت کے وقت باہر سے آکر مصلیٰ پر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کو ضروری سمجھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں کو کھڑے ہونے سے روکے۔ جو کھڑا ہو اس کو برا سمجھے، پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ اور برا سمجھنا اور بڑا کنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں۔ مذہب حنفیہ کی مستند روایات بحوالہ عالمگیری و بدائع اور پرگزری میں جن کو شمس لائٹہ شرحی اور دوسرے آئمہ حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔ حنفیہ کی کتابوں کے متون و شروح اور فتویٰ کی کتابوں میں بجز ایک معمرات کی روایت کے جس کو طحاوی نے نقل کیا ہے کسی نے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ نہیں کہا اور کیسے کہہ سکتے تھے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور عام صحابہ و تابعین کے تعامل سے ابتداء اقامت میں کھڑا ہونا ثابت ہے اور آئمہ حنفیہ میں کسی نے اس کو مکروہ نہیں کہا۔

ابراہیم مضرات کی روایت کا معاصر تو اس روایت کے الفاظ لمطاوی نے یہ نقل کئے ہیں:

وَإِذَا اخْتِذَا الْمَوْزْنَ فِي الْأَقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ قَائِمًا كَمَا فِي مَضْمَرَاتِ قَهْستَانِ

جب مؤذن اقامت شروع کرے اس حالت میں کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہ شخص بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے۔

اس روایت کا صاف مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس صورت سے متعلق ہے جب کہ امام کے آنے سے پہلے اقامت شروع کر دی ہو جس کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کما حقہ اور اس کا لفظ لا ینتظر اس مفہوم کا قریب ہے کیوں کہ انتظار سے مراد انتظار امام ہے اس صورت میں یہ روایت عام روایات حقیقہ اور تمام کتب حقیقہ کے مطابق بھی ہو جاتی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کے بھی خلاف نہیں اور اگر اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ امام کے موجود ہونے پر اقامت کی جارہی ہو تو باہر سے آنے والے کے لئے کھڑا ہونا مکروہ ہے تو یہ خود مذہب حقیقہ کی تمام مستند روایات اور کتب حقیقہ کے متون و شروح کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی قاطبی ترک ہوگی اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بھی اور جب کہ مضرات کی اس روایت کا ایسا مفہوم بے تکلف بن سکتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ البتہ لمطاوی نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا جو سب متون شروح حقیقہ سے مختلف اور سنت صحابہ کے معارض ہے علامہ لمطاوی کی جگہ قدر اور علمی عظمت اپنی جگہ ہے مگر مضرات کی روایت کا یہ مفہوم قرار دینا خود اس بحث کے سقوط کا موجب بنتا ہے۔

اور خود علامہ لمطاوی نے در مختار کی شرح میں وہی لکھا ہے جو اوپر عالمگیری اور برائے کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ امام باہر سے اگر اگلی صف کی طرف سے آئے تو اس کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں اور پہلی صف کی طرف سے آئے تو جس

من سے گھر سے کھڑا ہوتی ہائے بالتر و مختاریں ایک اور مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام خود ہی اقامت کرنے لگے تو مقتدی اسی وقت تک نہ کھڑے ہوں جب تک کہ اقامت پوری نہ ہو جائے۔ در مختار نے یہ مسئلہ طبریہ کے حوالے سے بیان کیا اور اس خاص مسئلہ کے تحت طحاوی نے لکھا ہے۔

دریمایو اخذ منہ کراہتہ تقدیم الوقوف فی البعث السابق
(طحاوی علی البدن ص ۲۳۵، ج ۱)

یسا اوقات لوگ اس سے تقدیم وقوف کی کراہت کا مفہوم نکالتے ہیں۔ اس کے الفاظ دریمایو اخذ سے خود اس کراہت کے مفہوم کے منفع کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس مفہوم کو طحاوی نے بھی اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ بعض لوگ اس سے یہ مفہوم مراد لیتے ہیں۔ حاصل یہ کہ تمام کتب حنفیہ میں سے ایک روایت معمرات قمستانی کے الفاظ مشکوک ہیں اُن کا وہ مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے جو جمہور سلف اور تمام کتب حنفیہ کی تصریحات کے مطابق ہے اور دوسرا مفہوم کراہت تقدیم بھی لیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر روایت معمرات کا یہی مفہوم لیا جائے تو وہ ائمہ مذہب کی تصریحات اور تمام متون و شروح حنفیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل ترک اترتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ بات واضح ہو گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پھر خلفاء راشدین مذکور الصدر تصریحات اور جمہور صحابہ و تابعین کا تعامل اس پر شاہد ہے کہ ان حضرات کا معمول و دستور یہی تھا کہ امام جب مسجد میں آجائے تو اقل اقامت ہی سے سب لوگ کھڑے ہو کر صفوف کی درستی کریں اور جس صورت میں امام پہلے سے محراب کے قریب بیٹھا ہو اس میں بھی جمعی علی السلام پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا بھی بایں معنی ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے کیونکہ ساری امت الی الطاعت کے خلاف دیکھ کر اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف ادب ہے کیوں کہ ان میں

تو مساعرت اور زیارت ہے اور یہ کہ جو طریقہ بعض مسجدوں میں اختیار کیا جاتا ہے کہ اقامت کے وقت امام باہر سے یا مسجد کے کسی گوشہ سے چل کر آئے اور آکر مصلتے پر بیٹھ جائے اور اس بیٹھنے کو اس درجہ ضروری سمجھے کہ جو لوگ پہلے کھڑے ہوں ان کو بھی بیٹھ جانے کی تاکید کرے جو نہ بیٹھے اس پر طعن کرے۔ یہ امت میں کسی امام و فقیہ کا مذہب نہیں خالص بدعت ہے۔

تنبیہ :

یہ تفصیل مسئلے کی اصل حقیقت واضح کرنے کے لئے لکھی گئی ہے اور آخری طریقہ جو جمہور ائمہ فقہاء کے خلاف ہے وہ اگرچہ مذموم ہے مگر مسلمانوں میں باہمی جھگڑا اور جنگ و جدال اس سے زیادہ مذموم و منحوس ہے اس لئے اس پر بھی کسی سے جھگڑنا مناسب نہیں۔ ہمدردی، خیر خواہی اور نرمی کے ساتھ مسئلے کی حقیقت ایسے لوگوں کو بتلا دیں جن سے امید قبول کرنے کی ہو ورنہ سکوت بہتر ہے خود اپنا عمل سنت کے مطابق رکھے دوسروں سے تعرض نہ کرے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

رفع التّضاد

عن

احکام الضّاد

حرف ضاد کا صحیح مخرج

اور

اس کے احکام

مقام تالیف _____ دیوبند
 تاریخ تالیف _____ ۲۰، جمادی الاول ۱۳۸۵ھ
 مدت تالیف _____ پانچ گھنٹے
 اشاعت اول _____ کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند

”حرفِ مناد کا مختصر ج غلام کے مشاہیر ہیں یا
 دال کے؟ نیز جن لوگوں سے حرفِ مناد صحیح طور
 پر ادا نہیں ہوتا ان کی نادوں کا کیا حکم ہے؟
 ان مسائل کی تحقیق اس مقالہ کا موضوع ہے
 اور اس کتاب میں اس کے علاوہ کئی مسائل بھی
 بھی شامل ہیں۔“

مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی کا فتویٰ

مُتَعَلِّقٌ حَرْفٌ ضَادٌ

علامہ موصوف نے اپنی تفسیر روح المعانی میں آیہ کریمہ وما هو علی الغیب بضنین کے تحت میں اس مسئلہ پر ایک جامع و مختصر کلام کے ساتھ اسی مضمون پر فتویٰ دیا ہے جو اس رسالہ کا لب لباب ہے اور بعض الفاظ ان کے یہ ہیں:-

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّادِ
فَقَدْ جَاءَتْهُمَا الضَّادُ فَخَرَجَتْ مِنْ أَفْوَاهِ
كَافَّةِ اللِّسَانِ وَمَا يَكُونُ مِنَ
الْأَصْرَاسِ مِنَ يَمِينِ اللِّسَانِ أَوْ
يَسَارِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ
إِخْرَاجِهَا مِنْهُمَا وَالظَّادُ فَخَرَجَتْ
مِنْ كُلِّ لُحْفِ اللِّسَانِ وَأَصُولِ الْعِلْيَا
الْعُلْيَا وَاخْتَلَفُوا فِي رِسْدِ الْإِلِ
إِخْرَاجِهَا بِالْأُخْرَى كُلُّ يَمْتَنِعُ
وَتَفْسِدُ بِهِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا فَقِيلَ
تَفْسِدُ قِيَاسًا وَنَقْلًا فِي الْمُحِيطِ
الْبُرْهَانِي عَنْ عَامَّةِ الْمُشَافِحِ وَ
نَقْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ
عَنْ أَبِي حَنِيمَةَ وَ
مُحَمَّدٍ وَكَيْلٍ لَا تَفْسِدُ اسْتِحْسَانًا
وَنَقْلُهُ فِيهَا عَنْ عَامَّةِ الْمُشَافِحِ

ضاد اور ظاد میں مخرج کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ ضاد کا مخرج اصل عاقہ لسان اور اس کے متصل کی دامنیں ہیں خواہ زبان کی دامنیں جانب سے نکالا جائے یا بائیں جانب سے اور بعض لوگ دونوں جانب سے نکالنے پر بھی قدر رکھتے ہیں۔ اور ظاد کا مخرج طرف لسان اور شایا علیا کی جڑیں ہیں اور علماء کا ان کے آپس میں ایک دوسرے سے بدل دینے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ابدال ناجائز اور مفسد نماز ہے یا نہیں بعض نے کہا ہے کہ اس سے نماز قاسد ہو جاتی ہے اور یہی قیاس ہے اور اسی کو محیط برائی میں عامہ مشائخ سے نقل کیا ہے اور اسی کو خلاصہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اور امام محمد رحمہ سے نقل کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نماز قاسد نہ ہوگی اور یہی استحسان ہے اور اسی کو اُس میں عامہ مشائخ سے نقل کیا ہے مثل ابو یوسف یحییٰ اور محمد بن سلمہ اور ایک جماعت

کَافٍ مُّطِيعٍ الْبَلِيغِ وَ مُحَمَّدًا بِنَ سَلَمَةٍ
وَقَالَ جَمْعٌ إِذَا أَفْكَتِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا
فَتَعَمَّدَ ذِيكَ وَكَانَ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ
كَأَهْلِنَا وَغَيْرِ الْمَعْنَى أَفْكَتِ صَلَواتُ
وَالْأَفْكَاءُ يُعْسِرُ التَّيْزِ بَيْنَهُمَا خَصُوصًا
عَلَى الْعَجَمِ وَقَدْ اسْلَمَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ
فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ
حُثْمٌ عَلَى الْفَرْقِ وَ تَعْلِيمِهِ مِنَ
الْمُصَاحَبَةِ وَ كَوْنُكَ لَا دَرَجَةَ لِفَعْلُوهُ وَ
نُقِلَ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ
يَعُولَ عَلَيْهِ وَيُفْتَى بِهِ وَ قَدْ جَمَعَ
بَعْضُهُمْ إِلَّا لَفَظَ الَّتِي لَا يَخْتَلِفُ
مَعْنَاهَا ضَادًّا وَ كَافًّا فِي رِسَالَتِي
صَغِيرَةٍ وَ لَقَدْ أَحْسَنْتَ بِذَلِكَ
فَلْيُرَاجِعْ كَاتِبُكُمْ - (روح المعاني ج ۱)

نے یہ کہا ہے کہ جب دونوں میں فرق کرنے پر
قدرت ہو اور پھر عمدًا غلط پڑھے اور کسی قراءت
میں یہ تبدیل منقول نہ ہو جیسے ولا الضالین
اور غور المفضوب علیہم میں ہے اور
معنی بھی بدل جائیں تو ان تمام شرطوں کے ساتھ
ضاد و کاف کا حکم کیا جائے گا ورنہ نہیں کیونکہ
دونوں میں تیز دشوار ہے۔ خصوصاً اہل عجم پر
اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے اہل عجم قرنِ اول
میں مسلمان ہوئے اور کہیں منقول نہیں کہ صحابہ و
تابعین نے ان کو فرق کرنے کی ترویج و تاکید کی
ہو یا اس کے تعلیم حاصل کرنے کا امر کیا ہو اور
اگر اہل عجم پر یہ فرق اور اس کی تعلیم واجب ہوتی تو وہ
صحابہ و ضرود اس کی تاکید کرتے اور ان سے اس کی نقل
ہم تک پہنچتی اور یہی وہ چیز ہے کہ جس پر اعتماد
کرنا اور مستوی دینا مناسب ہے۔

اور بعض لوگوں نے ایک مستقل رسالہ میں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے جن کے معنی ضاد و نون
ہو کے آپس میں بدلنے سے بدلتے نہیں اور یہ رسالہ بہت اچھا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔

(روح المعانی ص ۶۱ ج ۳)

رَقْعَةُ التَّضَادِّ

أَحْكَامُ الضَّادِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

أَمَّا بَعْدُ

اہلِ عجم عربی حروف کے ادا کرنے میں جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اشکال کی چیز حرف ضاد ہے کیونکہ اول تو حسب تصریح علماء قرأت و تجوید اس حرف کا ادا کرنا فی نفسہ مشکل ہے۔ مشاق اور ماہر قاریوں کو بھی اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے عوام کا تو پوچھنا کیا (صَوَّرَ حَرِيْرًا الْمَرْعِيَّةَ وَ سَيَّافِي عَنَقِيَّةَ يَب) پھر یہ حرف عام اتنا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز ادا نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ جو واجباً صلوٰۃ میں ہے اس میں ہی دو جگہ واقع ہے اس لئے حرف ضاد کے تلفظ میں مانہ طویل سے عجم و عرب میں اختلاف چلا جاتا ہے تقریباً سیکڑوں رسائل و اشتہارات وغیرہ اس مسئلہ کے متعلق شائع ہوئے ہوں گے اور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اس لئے ضرورت نہ تھی کہ اس مسئلہ پر کوئی رسالہ لکھا جائے۔ لیکن جب داد العلوم دیوبند کے دارالافتاء کی خدمت اس ناکارہ کے سپرد کر دی گئی اور اس مسئلہ میں بھی سوالات کی کثرت ہوئی تو مناسب معلوم ہوا کہ ایک مختصر رسالہ جو افراط و تفریط سے خالی ہو اس موضوع میں لکھ دیا جائے جس میں اکابر دارالعلوم کی رائے اس مسئلہ کے متعلق فقہی روایات کی تائید کے ساتھ واضح کر دی جائے اس لئے یہ چند ورق سیاہ کئے گئے ہیں خدا کرے کہ طالبین حق کے لئے اطمینان کا اور خواہ مخواہ جھگڑنے والوں کے لئے اسکات کا سبب بن جائے اور احقر کے لئے اور سب مسلمانوں کے لئے مفید ہو وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزٍ

سوال :- کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ لوگ اکثر دیا میں حرف

ضاد کی صوت میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض اس کو مشتبہ الصوت بتا دیتے ہیں گو فرق ضرور ہے بعض صوت متعارف یعنی دُاد کو صحیح کہتے ہیں۔ ان دونوں میں کون صحیح ہے؟ نیز جو شخص حرف ضاد کو صوت متعارف (دُاد) کے ساتھ پڑھے تو اس کی نماز بجا نہ ہوگی یا فاسد؟

الجواب مسئلہ ضاد کے اختلافات دو قسم پر منقسم ہیں۔ اول یہ کہ حرف ضاد کی صوت مشابہ ظاہر ہے یا دال مطلقہ کے مشابہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص بجائے ضاد کے نماز میں ظاہر معجم یا دال مطلقہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ دونوں امر کے متعلق مختصر اعرض ہے کہ امر اول فن تجوید و قرأت کا مسئلہ ہے جس سے احقر زیادہ واقف نہیں پوری تحقیق اس کی کسی صاحب فن سے کر لی جائے اور جس قدر مشہور و معروف اور عام کتب فن میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہجو و قراءۃ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مخرج ضاد جافہ لسان اور اس کی متصل کی واڑھیں ہیں اور اس کی آواز ظاہر معجم کی آواز کے مشابہ ہے دال مطلقہ کے مشابہ نہیں جیسا کہ اکثر کتب فقہ و قرأت میں اس کی بے شمار تصریحات موجود ہیں منجملہ ان کے شیخ کی نصراچھے رسالہ **نہایۃ القول المفید فی علم التجوید** ص ۵۸ مطبوعہ مصر میں فرماتے ہیں:-

ان الضاد والطاء المعجمتان	ضاد معجم اور ظاہر معجم صفات جبرود غرت و
اشترکتا جہراً و رخصاً و استطلا	استطلاع و اطلاق میں دونوں شریک ہیں اور
والطابقا و افترقا مخرجاً و	مخرج کے اعتبار سے دونوں مجزئہ ہیں اور ایک
والفردت الضاد بالاستطالة و	صفت معنی استطالت میں ضاد ممتاز ہے (ظاہر میں
فی المرعشی نقلاً عن السیوطیة	یہ صفت نہیں) اور مرعشی میں رعایہ سے نقل کیا ہے جس
ما مختصرة ان هذین الحرفین	کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں حرف معنی ضاد اور ظاہر سننے
اعنی الضاد والطاء متشابهان	میں ایک قدر سے مشابہ ہیں اور ان دونوں میں کوئی
فی السمع ولا تفرق الضاد إلا	فرق اس کے سوا نہیں کہ ایک تو مخرج ان دونوں
باختلاف المخرج والاستطالة	کا الگ الگ ہے اور دوسرے ضاد میں صفت استطالت

فِي الضَّادِ وَكَوَلَاهُمَا لَكَ تَخْلُفُهَا
عَيْنَ الْخُذْرِ قَالِضًا وَاعْظُمُ
قُلْفَةً وَآشَقَ عَلَى الْقَارِي مِثَا
لِقَاءٍ وَحَتَّى تَوْقَعَرَا لِقَارِي قِي
يَتَوَيَّدُ النُّكَا حَتَّى مِثَا ضَادًا
نہی۔

ہے۔ جو ظاہر میں نہیں اور اگر یہ دو باتیں فارق
دہمیں تو دونوں حرف ایک ہی ہو جاتے ہیں
ضاد بہ نسبت ظاد کے قاری پر زیادہ مشکل اور
شاق ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر قاری حرف ظاد کی
تجوید میں ذرا کوتاہی کر لے تو وہ ضاد میں
جاتا ہے۔

اور اردو دم کے متعلق غلام مستوئی تحریر ہے کہ جو شخص باوجود قادر بالفعل ہونے
وہ ضاد کا مخرج صحیح جاننے کے بے پروائی سے یا جان بوجھ کر حرف ضاد کے بجائے ظاد
فالح پڑھے یا وال پڑھے خواہ تنخیم کے ساتھ یا بلا تنخیم کے تو دونوں صورتوں میں جس
جگہ مستی میں تغیر فاحش ہو جائے گا نماز قاسد ہو جائے گی لیکن عوام جو مخارج و ضما
سے واقف نہیں بعد بوجہ عدم تمیز و کوتاہیت کے ضاد کے بجائے ظاد یا وال پڑ
پڑھتے ہیں ان کی نماز بلا کسی تفصیل کے مطلقاً صحیح و درست ہو جاتی ہے۔

اور تفصیل اس لئے ہے کہ اس بارہ میں فقہائے متقدمین و متاخرین کے اقوال
مختلف ہیں۔ متقدمین کا مذہب تو یہ ہے اگر قرآن میں کوئی حرف دوسرے حرف
سے بدل جائے خواہ ضاد ظاد سے بدلے یا وال سے یا اس کا عکس اور اسی طرح
دوسرے حرف میں اگر تبدیلی واقع ہو جائے تو فساد یا عدم فساد نماز کے متعلق یہ
حابطہ ہے۔

ضابطہ متقدمین

اگر ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک یا متقارب ہو اور ایک حرف کا دوسرے
بدل لینا بعد از عزمیت جائز بھی ہو۔ یعنی بدلنے سے معنی مراد میں زیادہ تغیر فاحش نہ
پیدا ہوتا ہو تو ان کے باہمی تبدیلی سے نماز قاسد نہ ہوگی۔ خواہ کوئی حرف ہو اور کسی
طرح بدلا جائے مثلاً کاف احد کاف احد سین اور ضاد و غیرہ۔ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ

المنیۃ الکبیر۔ ص ۴۴۸۔

وَلَفْظُهُ وَإِنْ بَدَّلَ حَرْفًا
مَكَانَ حَرْفٍ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ
إِنَّ كَانَ بَيْنَهُمَا قُرْبٌ الْمَخْرَجِ
أَوْ كَانَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ لَأَنفُسِهِ
صَلَوَاتُ (منیۃ) و زاد فی المحيط
قِيْدًا لَا يَدَّ مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَجُوزَ
إِسْدَالُ أَحَدِهَا مِنْ الْأَخَرِ وَ
إِلَّا فَهُوَ مُنْقَرَضٌ بِتَسَائِلِ كَثِيرَةٍ
(کبیری شرح منیہ ص ۴۴۸)
اور اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے
بدل دیا تو ضابطہ اس بارہ میں یہ ہے کہ اگر ان
دونوں حرفوں میں قرب مخرج ہو یا دونوں ایک
ہی مخرج سے ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی اور محیط
میں اس کے ساتھ ایک قید کا اضافہ کیا ہے جس
کی سخت ضرورت ہے وہ یہ کہ ان دونوں میں سے
ایک کا دوسرے سے بدلنا جائز بھی ہو ورنہ اگر
یہ قید نہ لگائی جائے تو یہ ضابطہ بہت سے مسائل
احکام میں ٹوٹ جائے گا (کبیری شرح منیہ ص ۴۴۸)
اور جہاں یہ صورت نہ ہو بلکہ اس کی تبدیل سے معنی میں تغیر فاحش پیدا ہو جائے
وہاں نماز فاسد ہو جائے گی۔

اور مسئلہ زیر بحث یعنی نماز کی تبدیل ظاہر سے یا دال سے یہ دونوں اسی قسم
میں داخل ہیں۔ تو متقدمین کے قول کے موافق جب کوئی شخص مناد کو ظاہر خالص سے
بدل دے یا دال پڑھے دونوں صورتوں میں معنی پر غور کیا جائے گا۔ اگر تغیر فاحش
پیدا ہو گیا کہ مراد قرآن بالکل بدل گئی تو فساد نماز کا حکم کیا جائے گا ورنہ نہیں شرح
منیہ میں ہے۔

أَمَّا إِذَا قَرَأَ مَكَانَ الدَّالِ
الْمُعْجَمَةَ ظَاهِرًا مُعْجَمَةً أَوْ قَسْرًا
الظَّاهِرَ الْمُعْجَمَةَ مَكَانَ الظَّاهِرِ
الْمُعْجَمَةِ أَوْ عَلَى الْقَلْبِ (الی
قوله) فَتَفْسُدُ صَلَوَاتُهُ وَعَلَيْهِ
اِحْتِدَالُ لُغَةِ التَّغْيِيرِ الْفَاحِشِ
لیکن اگر دال معجمہ کی جگہ ظاہر معجمہ یا مناد معجمہ
کے بجائے ظاہر معجمہ پڑھ دی یا اس کے برعکس کر
دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اکثر ائمہ
کا یہی مذہب ہے بوجہ بعید اور فاحش تغیر کے
نیز شرح منیہ میں ہے کہ اگر غصراً کو بجائے
مناد کے دال سے پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو

البعید رکبیدی مہتائی ص ۴۲۸ وَمِنْهَا جائے گی بوجہ ہمد فاحش کے۔

نَصْرًا بِاللَّحَالِ الْمُهْمَلَةِ مَكَانَ الضَّادِ
الْمُجْمَعَةِ تَفْسُدُ لِلْبُعْدِ الْقَاحِشِ۔
(کبیری شرح منیر ص ۴۲۸)

پھر شرح منیر میں بحوالہ قاضی خاں قاعدہ مذکورہ کے بہت سے جزئیات نقل
کے ثابت کیا کہ جس جگہ ضاد کو ظا سے یا دال وغیرہ سے بدلنے میں تغیر فاحش معنی
میں پیدا ہو گیا وہاں فسادِ صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ورنہ نہیں۔

فَلَا وَالْعَادِيَّاتِ صَبِيحًا فِي ظَا بَدَلِ كَرْتَبِيًّا پڑھے یا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ کے بجائے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ظا پڑھے طَلْعَهَا هَضِيمٍ کے بجائے هَضِيمٍ
بِالظا پڑھے۔ فَتَرُضَنِي فِي ظَا سے بدل کر تَرُضَنِي پڑھے۔ صَنَعَتِ الْحَيَاةَ فِي
طَغْتَ بِالظا پڑھے۔ فَرَمَى عَلَيْكَ الْعُرَانِ فِي قَرَطَ بِالظا پڑھے۔ ان
سب صورتوں میں امام الفقہ والفتاویٰ قاضی خان نے فسادِ نماز کا حکم دیا ہے۔
(صوح بہ فی شرح المنیۃ صفحہ ۴۲۸)

تیز قناری قاضی خاں میں ہے۔

وَصَحَدًا تَوَقَّرَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ بِالظَا أَوْ بِالذَّالِ تَفْسُدُ صَلَوَتُهُ
وَتَوَقَّرَ الظَّالِمِينَ بِالظَا أَوْ بِالذَّالِ لَا تَفْسُدُ صَلَوَتُهُ وَتَوَقَّرَ
الذَّالِينَ بِالذَّالِ تَفْسُدُ صَلَوَتُهُ (قاضی خان ص ۷۰ جلد ۱)

مذہب متقدمین کے موافق | اور جو شخص صحیح لفظ نکالنے پر قادر نہ ہو خواہ اس وجہ
الشیخ یا غیر قاری کا حکم سے کہ زبان میں کوئی نقص ہے جس کو الشخ کہا جاتا
ہے یا اس وجہ سے کہ بوجہ ناواقفیت غلط پڑھتے

پڑھتے وہی زبان پر اس طرح چڑھ گیا کہ اب اس کے خلاف نکالنے کی قدرت
نہ رہی جیسے اکثر عورتوں اور بوڑھوں کو پیش آتا ہے اس کا حکم متقدمین کے مذہب
پر یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذمہ واجب ہے کہ دن رات ان حرفوں کی تصحیح کی کوشش
کرتے رہیں جب تک یہ کوشش جاری رکھیں گے ان کی نماز صحیح قرار دی جائیگی۔

اگرچہ حرف فلط ہی نکلے لیکن جب کوشش کرے پھوٹ دیتی تو نماز قاصد قرآنی جملے کی۔

وَذَلِكَ يَسَاقِي شَرْحَ الْمُنِيَّةِ

اس لیے اس لئے کہ شرح منیہ میں جو المعیط ذکر

ہے کہ حقار لغتوں میں اس جیسے مسائل میں ہے

کہ اگر یہ شخص شب و روز تصحیح عروق کی کوشش

میں لگا رہے۔ اس کے باوجود بھی قدرت

نہ ہو تو اس کی نماز جائز ہے اور اگر کوشش

پھوٹ بیٹھے تو اس کی نماز غلط فاش مغیر طہنی

ہونے کی صورت میں، قاصد ہے اس کے

بعد کا، اور فتویٰ حقہ میں بھی معیط کے موافق

ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ عورتوں

اور غلاموں (یا خدمت پیشہ جاہلی لوگوں) کی

زبان پر جو غلط مسدود پڑے ہوئے ہوتے

ہیں احوال نذر سے آخر تک بہت سے غلطان

سے سرزد ہوتے ہیں جیسے شیطان۔ اشیاء۔

لاک ناچ۔ ایک نستہیں۔ السرات۔ انات

توان سب اغلاط کا حکم فتاویٰ صاحب کے

موافق یہ ہے کہ یہ لوگ جب تک تصحیح عروق

اور اصلاح و تعلم میں رات دن کوشش کرتے

ہیں اور اس پر بجا ان کی زبان سے صحیح عروق نہ

نکلیں تو ان کی نماز جائز ہے جیسے تمام شروط

نماز کا حکم ہے کہ جب ان سے عاجز ہو تو موافق ہر حال

میں جیسے دستور یا کپڑے کی پاکی یا قیام سے عاجز

ہونے کی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے (پھر سنر یا)

قَالَ صَاحِبُ الْمُعْطِطِ وَالْمُعْطِطُ

فِي جَنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ إِنْ

كَانَ يَحْتَسِبُ أَثَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ

النَّهَارِ فِي التَّصْحِيرِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

فَصَلَوْتُهُ جَائِزَةٌ وَإِنْ تَرَكَ

جَهْدَهُ فَصَلَوْتُهُ قَاصِدَةٌ

رَأَى قَوْلَهُ، وَذَكَرَ فِي فَتَاوَى

الْمُحِيطِ مَا يُؤَافِقُ قَوْلَ صَاحِبِ

الْمُعْطِطِ فَإِنَّهُ قَالَ مَا يَجُوزُ عَلَى

السَّنَةِ النِّسَاءِ وَالْأَرْكَاءِ وَالْأَعْمَالِ

الْكَثِيرَةِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إِلَى

آخِرِهَا كَالشَّيْطَانِ وَالزُّلُمِ وَأَيَّامَ

تَابُدِ وَأَيَّامِ كَسْتَيْنِ الْبَرَاءَةِ

أَنَّا مِتَ قَعْلَى جَوَابِ الْفَتَاوَى

الْحَسَامِيَّةِ مَا دَامُوا فِي التَّصْحِيرِ

وَالْتَعَلُّوْا وَالْإِصْلَاحِ وَاللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَلَا يُطَاوِعُهُمْ ذِيَانَهُمْ

جَازَتْ صَلَاتُهُمْ كَسَائِرِ

الشَّرُوطِ إِذَا تَجَرَّعَتْهَا مِنْ

التَّوَضُّؤِ وَتَطْهِيرِ الشُّوْبِ

وَأُيْقِيَامِ رَأَى قَوْلَهُ، أَمَا إِذَا تَرَكَوْا

اَلتَّحْفِیْمِ وَالْیَعْبُدُ فَصَلَّاتٌ صَلَاتُهُمْ
(طبری ص ۴۵۲ و ۴۵۳) کی نماز قاسد ہو جائے گی۔

اور یہ سب بیان مذکور مذہب فقہاء متقدمین کا ہے جیسا کہ شارح منہ نے اس بیان کو نقل کر کے فرمایا ہے۔ (وہذا ابتداء علی مختار المتقدمین ص ۴۵۳)

ضابطہ متاخرین

اور فقہائے متاخرین نے جب اس مسئلہ میں عموم بلوئی اور سہولت کی سخت حاجت کا مشاہدہ کیا اوّل تو عرب میں بھی بوجہ اختلاط لہجہ اسیان چیرہوں کی رعایت کا حقا نہیں رہی پھر عجم تو اس سے عموماً تا وقت ہیں مذہب متقدمین کی بنیاد پر توشاید کسی کسی کی ہی نماز صحیح رہے۔ عام قسراً اور مجبوراً کی نماز بھی صحیح نہیں رہ سکتی۔ بچا رہے عوام تو کس حساب میں ہیں۔

اس لئے انھوں نے اولاً شرحیہ کی حدود میں نہ کہ جس قدر گنجائش سہولت کی نکل سکتی تھی اس کے موافق فتویٰ دیا اور مسئلہ زیر بحث کے متعلق یہ ضابطہ قرار دیا کہ

حرف کی باہمی تبدیلی مطلقاً مفسد نماز نہیں خواہ اقارب و قرب غرض ہوا نہ ہو
اور مستثنیٰ بغیر فاعل ہوا نہ ہو جیسا کہ شامی بحث ذیل القاری میں بوجہ التماثل بیان
نقل کیا ہے۔

وَفِي الشَّكْرِ عَائِيَّةٌ عَنِ الْمَكَوِي
حِكْمِيَّ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
الْخَطَاءُ إِذَا دَخَلَ فِي الْحُرُوفِ لَا
تَفْسِدُ لِأَنَّهُ فِيهِ بَلَوْنِ عَامَّةٍ
النَّاسِ لَا تَهْمُ لَا يُقْبِلُونَ
الْحُرُوفَ إِلَّا بِشَقَّةٍ وَفِيهَا إِذَا
اور تاتارخانیہ میں بحوالہ حادی صفار حرمے
نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ خطا جب حرف
میں واقع ہو تو نماز قاسد نہیں ہوتی اس لئے کہ
اس میں عام لوگوں کا ابتلا رہے کیونکہ وہ حرف
کو بغیر مشقت کے درست نہیں کر سکتے۔
نیز تاتارخانیہ میں ہے کہ جب دو حرفوں میں

لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ اتِّحَادٌ مَخْرُوجٌ
وَلَا قُسْرٌ بِهِ إِلَّا آتٍ فِيهِ بِلَوَى
الْعَامَّةُ كَالَّذِإِلِ مَعَ الضَّادِ أَوِ الزَّاءِ
الْمَحْضِ مَكَانَ الذَّالِ وَالطَّاءِ مَكَانَ
الضَّادِ لَا تَفْسُدُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ
قُلْتُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْسُدَ فِي
إِبْدَالِ الشَّاءِ سَيْنًا وَالْقَافِ
هَمْزًا فَكَمَا هُوَ لَعْنَةُ عَوَامٍ ذَمًّا نَا
رشامی مصری ص ۵۹۲ ج ۱) وَرَوَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ مِثْلَهُ - (شرح منیر ص ۴۴)

نہ اتحاد مختصر ہو اور نہ قرب فخرج مگر اس میں
ابتداء عام ہو جیسے ذال بجائے ضاد یا زائے
خالص بجائے ذال یا ظا بجائے ضاد تو بعض
مشائخ کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی اور میں
کتا ہوں کہ اس قاعدہ کی بناء پر شمار کو سین سے
اور قاف کو ہمزہ سے بدلنے میں بھی نماز فاسد
نہ ہوگی۔

جیسا کہ ہمارے زمانے کے اکثر عوام میں
راج ہے۔

(رشامی مصری ص ۵۹۲ ج ۱)

علامہ شامی اور حلبی شارح منیر نے متقدمین و متاخرین کے اقوال نقل کرنے
کے بعد فرمایا ہے۔ اِنَّ مَذْهَبَ الْمُتَأَخِّرِينَ اَوْسَعُ وَمَذْهَبُ الْمُتَقَدِّمِينَ
اَضْوَا قَا فَمَنْ يَسْتَخْتَارُ وَالْاُخْتِيَا طُ اَوْ لَى۔ اس سے علمائے محققین نے فتویٰ
ایک ایسے قول پر دیا ہے جو متقدمین و متاخرین دونوں کے اقوال کو جامع ہے جس میں
ضرورت کا بھی پورا لحاظ کر لیا گیا ہے اور زیادہ آزادی بھی نہیں دی گئی وہ یہ ہے:-

قول مختار یا اعدل الاقایل

چونکہ متاخرین کے ضابطہ مذکورہ کی بناء پر عوام میں زیادہ بے پروائی پیدا ہو جانے
کا احتمال تھا اس لئے محققین متاخرین نے ایک بین بین امدت وسط ضابطہ تجویز فرمایا جس
میں عوام پر تنگی بھی نہیں اصل حکم سے زیادہ بعد بھی نہیں وہ یہ ہے کہ:-

عوام جو مخارج اور صفات سے واقف نہیں ہوجہ ناواقفیت یا عدم التمييز کے اگر ان
کی زبان سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکل جائے (خواہ کوئی حرف ہو) اور وہ یہ سمجھے کہ
میں نے وہی حرف نکالا ہے جو قرآن شریف میں ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

(حسب ضابطہ متاخرین)۔

اور جو شخص واقف ہے اور صحیح حرف نکالنے پر قادر بالفعل ہے اور پھر بھی عیان
بوجہ کہ یا بے پردائی سے غلط حرف نکالتا ہے تو جس جگہ معنی میں تغیر فاحش پیدا ہو جائیگا
حسب ضابطہ متقدمین اس کی نمانہ قاسد قرار دی جائے گی۔

الغرض عوام کے حق میں متاخرین کے قول پر مستوی ہے اور خواص فقہاء و قراء
کے حق میں متقدمین کے قول پر جو شخص مخارج و صفات سے واقف ہو وہ خواص میں
داخل ہے خواہ عرف عام میں اس کو قاری نہ کہتے ہوں اور جو اس سے ناواقف ہے
وہ اس بارہ میں عوام میں داخل ہے۔ اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔

اقد یہ قول منیہ اور شرح منیہ میں بالفاظ ذیل مذکور ہے :-

وَكَانَ الْقَاصِي الْإِمَامُ الشَّيْخُ
الْحَسَنُ يَقُولُ الْأَحْسَنُ فِيهِ آتَى
فِي الْجَوَابِ فِي هَذِهِ الْأَبْدَالِ الْمَذْكُورَةِ
أَنْ يَقُولَ الْمُفْتَى إِنَّ جَرَى ذَلِكَ
عَلَى لِسَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُسَيِّزًا
بَيْنَ بَعْضِ هَذِهِ الْحُرُوفِ وَبَعْضِ
وَكَانَ فِي زَعْمِهِ أَنَّهُ آدَمَى الْكَلِمَةِ
عَلَى وَجْهِهَا لَا تَفْسُدُ صَلَواتُهُ
وَكَذَلِكَ آتَى مِثْلُ مَا ذَكَرَ الْحَسَنُ
رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ وَتَحْنِ
الشَّيْخِ الْإِمَامِ إِسْمَاعِيلَ الزَّاهِدِ
وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرْتُ كِتَابِي
الْحُجَّةَ أَنَّهُ يُعْنَى فِي حَقِّ الْفُقَهَاءِ
بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَفِي حَقِّ الْعَوَامِ

اور قاضی امام شہید حسن فرماتے تھے کہ بہتر تھا
اس قسم کے تفسیرات مذکورہ میں یہ ہے کہ مفتی
یہ جواب دے کہ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا
حرف بلا قصد اس کی زبان سے نکل گیا اور
اس کو صحیح حرف اور غلط حرف میں امتیاز نہ ہوا
اور اس کا گمان یہی رہا کہ میں نے وہی حرف
اداکیا ہے جو تیرا ان کا اصل حرف ہے تو اس کی
نمانہ قاسد نہ ہوگی۔ اور جو قول امام حسن کا ذکر
کیا گیا ہے یہی محمد بن مقاتل امام اسماعیل زاہد
سے بھی منقول ہے اور یہی مراد ہے اس کلام
کی جو فتاویٰ محمد بن زکریا سے کہ فقہاء و علماء
کے حق میں اعادہ نماز کا حکم کیا جائے اور عوام
کے حق میں جواز کا مثل قول محمد بن سلت کے تاکہ
احتیاط کے موقع میں احتیاط کو اختیار کیا جائے

بِالْجَوَازِ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ اخْتِيَارًا
لِلْاِخْتِيَارِ فِي مَوْضِعِهِ وَالرُّخْصَةِ فِي
مَوْضِعِهَا (کبیری مجتبیٰ ص ۴۲۸)
اور تنگی کے موقع میں تنگی کر
(کبیری شرح منیہ ص ۴۲۸)

اور یہی قول علامہ شامی نے قاضی امام ابو عامر سے بالفاظ ذیل بحوالہ خزائنہ نقل
فرمایا ہے اور علیہ اور بزاز یہ سے اُس کا مختار اور عادل الاقاویل ہونا نقل کیا ہے
اَنْ تَقْعَدَ ذٰلِكَ تَفْسُدُ وَاِنْ جَرَسَى عَلَى يَسَاتِمٍ اَوْ لَا يَعْرِفُ
التَّيْمِيْنَ لَا تَفْسُدُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ (حلیہ) وَفِي الْبَزَازِيَّةِ وَهُوَ اَعْدَالُ
الْاَقَاوِيلِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ۔ (کنامی ذلّة القاری ص ۵۱۲ جلد ۱ معری)
اور یہی مضمون عالمگیری کتاب الصلوة باب رابع میں بحوالہ البحر کردری نقل
کیا اور مختار ہونا بیان فرمایا ہے۔

خلاصہ فتویٰ

الغرض حرف ضاد اپنے مزج و صفات کے اعتبار سے ظاہر خالص اور دال پر دونوں
سے بالکل جدا ایک مستقل حرف ہے اس کو جس طرح دال سے بدل کر عوام کی طرح اپر دھنا
غلطی ہے اسی طرح ظاہر خالص سے بدل کر (یعنی قراءتِ نماز کی طرح اپر دھنا بھی غلطی مرتب
ہے لیکن فساد نماز کے بار میں فتویٰ اس پر ہے کہ اگر جان بوجھ کر یا بے پردائی سے
باوجود قادر بالفعل ہونے کے ایسا تغیر کرے کہ ضاد کی جگہ دال یا ظاہر خالص پڑھے تو
نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر بوجہ نادانیت اور عدم تمیز ایسا سرزد ہو جائے اور وہ
اپنے نزدیک ہی سمجھے کہ میں نے حرف ضاد پڑھا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔

جس کا حاصل یہ ہوا کہ عوام کی نماز تو بلا کسی تفصیل و تمیز کے بہر حال صحیح ہو جاتی ہے
خواہ ظاہر پڑھیں یا دال یا زائد وغیرہ کیونکہ وہ قادر بھی نہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ہم نے
اصل حرف ادا کیا ہے اور قراءتِ مجددین اور علماء کی نماز کے جواز میں تفصیل مذکور ہے کہ اگر
غلطی قصداً یا بے پردائی سے ہو تو نماز فاسد ہے اور سبقت لسانی یا عدم تمیز کی وجہ

سے ہوتا جاؤ ورنہ ہے۔

تنبیہ

لیکن نماز کے جو اوزار عدم فساد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بے فکر ہو کر ہمیشہ غلط پڑھتے رہنا جائز ہو گیا اور پڑھنے والا گناہ گار بھی حد بے گناہ ہو کر اپنی قدرت و گنجائش کے موافق صحیح حروف پڑھنے کی مشق کرتا اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہو گا۔ اگرچہ نماز قاسدہ ہو۔ کما فی العالمگیریۃ فی الباب الرابع ومن لا یحسن بعض الحروف ینتیق ان یجهد ولا یغلط فی ذلک دعا لگیری مصری ص ۳۷ جلد ۱)۔

اور مقدمہ جزیری میں ہے

وَالْأَخَذُ بِالْجَوْدِ حَتَّى لَا يَزِمُ
لَا نَهْ بِهِ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ
وَهُوَ عَطَاءُ الْمُحَرِّفِ حَقُّهَا
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْقُرْآنَ أَشَدَّ
وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا
مِنْ صِفَةِ لَهَا وَمُسْتَعْقَا

اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں قَوْلُهُ وَالْأَخْذُ وَالْأَطْلَعُ أَنْ يُقَالَ تَقْدِيرُهُ وَأَخَذُ الْقَارِئُ بِجَوْدِ الْقُرْآنِ وَهُوَ تَحْسِينُ الْفَاطِمِ بِإِخْرَاجِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا وَإِعْطَاءُ حَقِّهَا مِنْ صِفَاتِهَا فَرَضٌ لَا زِمٌ وَحَتْمٌ دَائِمٌ وَأَمَّا دَقَائِقُ الْجَوْدِ فَهِيَ مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُسْتَحْسَنَاتِهِ وَالْمِنْهَاقُ الْقَارِئُ شَرْحُ الْمَقَامَةِ الْجَزْرِئِيَّةِ تَعَلَّى الْقَارِئُ

کتبہ احقر محمد شفیع بحر الدیوبند غفرلہ

خادم دارالافتاء بدارالعلوم الدیوبند فی خمس ساعا

معلوم الخلیس لعشرین من اقلی الجادین ۱۳۵۱ھ

تَصَدِّيقٌ وَتَمَتُّعٌ

حضرت مجدد الملة حکیم الامت امام الفتاویٰ الفقهیہ
محمد اشرف علی تھانوی دامت برکاتہم

بعد الحمد والصلوة اشرف علی معنی حرم رسالت کے رسالہ دفع التصناد بہت
بہت دلچسپی سے دیکھا دلچسپ اور مطابق ضرورت کے پایا جزی اللہ تعالیٰ
مؤلفہا خیر الجزاء چونکہ ایسے شخص کے پیچھے صحیح خواں کے اقتدار کا واقعہ بھی کثیر
الوقوع ہے اس لئے اس کے متعلق فتویٰ ذیل بطور ضمیمہ ملکہ تتمہ کے ملحق کر دیا۔
میرا عمل بھی اسی سنت پر ہے۔ وَہیٰ ہذا۔

فِي الدُّرِّ وَلَا غَيْرِ الْأَشْعِ بِهَا أَيْ بِالْأَشْعِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي
الْبَحْرِ عَنِ الْمُجْتَبَى وَحُورِ الْعَلِيِّ وَابْنِ التَّحْتَةِ أَنَّهُ بَعْدَ
بَذْلِ الْجَهْدِ أَيْ حَتَّى كَالْأُتَى ذَلَا يَوْمَ الْأَمْتِكَةِ إِلَى أَنْ قَالَ
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَارُ فِي حُكْمِ الْأَشْعِ وَحَكْمًا مَنْ لَا يَقْدِرُ
عَلَى التَّلَفُّظِ بِحَدِيثِ سِتِّ الْحُرُوفِ ۱۷ (ص ۶۰۸ و ۶۰۹ جلد ۱
مع الشارح)

وَفِي رَدِّ الْمُعْتَارِ تَحْتَ قَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ خِلَافًا لِيَا فِي الْخُلَاصَةِ
عَنِ الْفَضْلِ مِنْ أَنَّهَا جَائِزَةٌ وَإِنْ مَا يَقُولُهُ صَارَ لَعْنَةً لَهُ وَمِثْلُهُ
فِي النَّتَاجِ حَاشِيَتُهُ وَفِي التَّهْمِيدِ وَامَامَةِ الْأَشْعِ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا
يُخَوِّفُ فِي الْخَاصَّةِ عَنِ الْفَضْلِ وَكَأْهَرَهُ رِعْمَادُهُمُ الصَّحَّةُ وَكَذَا
رِعْمَادُهَا صَاحِبُ الْحَلِيَّةِ قَالَ لَنَا أَطْلَقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَشَايِخِ
مِنْ أَنَّهُ يَتَّبِعِي لَهُ أَنَّ لَا يَوْمَ غَيْرِهِ وَفِي خَرَاتِمِهِ الْأَوَّلِ كَسَلُ وَ
تَكَرُّهُ إِمَامَتِهِ أَنَّ ذَا ۱۷ وَلَكِنَّ الْأَحْوَاطَ عَدَمَ الصَّحَّةِ الْخَرَصِ ۶۰۸ ج ۱

ان عبارات سے امور بذیل مستفاد ہوئے۔

(۱) الشخ کی امامت کے حوازیں اختلاف ہے بعض نے اس کی امامت کو سب کے حق میں جائز رکھا ہے۔

(۲) الشخ صرف وہی نہیں جس میں پڑھنے کی قابلیت ہی نہ ہو کیونکہ جلیبی اور ابن شحہ نے اس پر بذیل جہد واجب کیا ہے اور وجوب جہد فرع ہے قدرت کی پس الشخ سے مراد وہ الشخ ہے جو اس وقت حالت موجودہ میں صحیح پڑھنے پر قادر نہیں۔

(۳) جو شخص الشخ نہ ہو لیکن اس وقت کسی حرف کے صحیح تلفظ پر قادر نہ ہو وہ بھی بحکم الشخ ہے۔ پس ہر چند کہ صحیح و مختار قول یہی ہے کہ الشخ کی امامت غیر الشخ کے لئے درست نہیں اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ صحیح خواں کی اقتدا اس شخص کے پیچھے جائز نہ ہو جو معروف کو صحیح ادا نہ کرتا ہو مگر اس وقت ضرورت کی وجہ سے امام فصلی کے قول پر استوی دینے کو جی چاہتا ہے خصوصاً حرف ضاد کے مسئلہ میں کیونکہ عام طور پر قرأت تک اس کو غلط پڑھتے ہیں لہذا قاری کی اقتدا غیر قاری کے پیچھے درست ہے البتہ ایسے شخص کے پیچھے صحیح نہیں جو بحالت موجودہ تصحیح حرف پر قادر ہے مگر غفلت یا بے توجہی یا رعایت عوام کی وجہ سے کسی حرف کو مثلاً ضاد کو اصلی مخرج سے نہیں نکالتا کیونکہ وہ بحکم الشخ نہیں بلکہ عمداً غلط پڑھنے والا ہے۔ واقتدا علم۔

حرفہ ظفر احمد ۱۹ رجب ۱۴۲۸ھ

صحیح الجواب

اشرف علی ۱۹ رجب ۱۴۲۸ھ

تقریظ و تصدیق از حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب

رحمۃ اللہ علیہ محدث دارالعلوم دیوبند
رسالہ اور تعمیرِ احقر کے نزدیک نہایت دل پستہ اور صحیح اور مفید ہے حتیٰ تعالیٰ
مؤلف صاحب کو جزائے خیر اور مزید توفیق اس قسم کے افادات کی عطا فرمائیے۔

بندہ کا اصغر حسین علیہ السلام

(مدرسہ حدیث دارالعلوم دیوبند)

تخریر جناب قاری عبد الوحید خاں صاحب سرائے راجہ تاج الدین دارالعلوم دیوبند

تخریر بذاتِ تنہی ضروری مولف جناب مولانا الحاج مفتی محمد شفیع صاحب مفتی خاں دارالعلوم
دیوبند کو امتثالاً و یکسانی زمانہ مناسب و غنیمت سمجھتا ہوں فنِ تجدید کے متعلق جناب
موصوف نے خود ہی تقریر فرمادیا باقی رہا عدم فساد و فسادِ نماز کے متعلق اصحابِ فتویٰ
جائیں احقر کا منصب نہیں۔

احقر عبد الوحید النابادی غفرلہ

یوم جمعہ ۲۸-۵-۵۱ھ

فتاویٰ از حضرت قطب الارشاد امام ربانی فقیر العصر حضرت مولانا

رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

منتقل از دستخط رشیدیہ ص ۱۱۳ و ۱۱۴ حصہ دوم مطبوعہ دہلی

استفتاء { کیا فرماتے ہیں علمائے دینی و محتبانِ شریعت میں اس بارہ میں کہ

چند اشخاص حرف (ض) دو آد قرآن شریف میں پڑھنے سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قرآن شریف میں (دو آد) پڑھتے ہو تو عربی لفظ جو بزبان اردو بولتے ہو تو وضو کو (وود) کیوں نہیں کہتے اور ضیاء الدین کو (دیاء الدین) کیوں نہیں کہتے یہ بھی تو عربی لفظ ہیں تو قرآن شریف میں (دو آد) کا پڑھنا صحیح ہے یا (دو آد) پڑھنا چاہیے۔

زیادہ سلام

راستم احقر العباد حمایت اللہ

ساکن شمس پر رطلخ ایٹہ پر گنہ پیالی معرفت جناب عبدالعلیم خان صاحب

بھونگامی - فقط

الجواب

اصلی حرف ضاد ہے اس کو اصلی مخرج سے ادا کرنا واجب ہے اگر نہ ہو سکے تو بحالت معذوری دال پڑ کی صودت سے بھی نماز ہو جاوے گی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

الجواب صحیح عنایت الہی عفی عنہ مدرس مدرسہ

منظاہر علوم

عنایت الہی

سہارنپور

الجواب صحیح بندہ عزیز الرحمن عفی عنہ

دعوتِ مصلح

الوزیر المذہب

مفتی دارالعلوم

دیوبند

الجواب صحیح بندہ محمود عفی عنہ مدرس اقل

مدرسہ دیوبند

الہی عاقبت محمود گداں

الجواب صحیح احقر الزمان گل محمد خاں مدرس مدرسہ

دیوبند

گل محمد خاں

الجواب صحیح فہیل احمد مدرس اقل مدرسہ

فہیل احمد

منظاہر علوم

سہارنپور

الجواب صحیح اشرف علی عفی عنہ

ازگروہاد لیا را شرق علی

رشید احمد

غلام رسول

الجواب صحیح غلام رسول عفی عنہ مدرس مدرسہ دیوبند

سوال

(فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم — ص ۹۳ و ۹۴)

گزارش یہ ہے کہ میں تجوید سے واقف ہوں اور قراءت سیکھی ہے تو جو لوگ معذور بھی نہیں ہیں اور قراءت کا مخارج حروف کی جانب ان کا خیال ہی نہیں تو ایسے شخصوں کے پیچھے نماز ہوگی یا نہ؟ اور میری نماز یا قاری کامل کی نماز ایسے شخصوں کے پیچھے ہو جاوے گی یا نہیں یا ترک جماعت کی جاوے اور اعادہ نماز ہر وقت کا نہایت مشکل ہے کیونکہ عام طور سے ضاد کو مشابہ بالذال ہی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذال نہیں پڑھی بلکہ ایک مخرج علیحدہ ادا کیا ہے دیگر حروف کا فرق کرنا اس سے آسان ہے؟

الجواب

د۔ ظ۔ ح کے حروف جداگانہ اور مخارج جداگانہ ہونے میں تو شک نہیں ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصداً کسی حرف کو دوسرے مخارج سے ادا کرنا سخت بے ادبی اور بسا اوقات باعث فساد نماز ہے مگر جو لوگ معذور ہیں اور ان سے یہ لفظ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتا اور وہ حتی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے اور ذال پڑھا ہر ہے کہ خود کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضاد ہی ہے اپنے مخرج سے پورے طور پر ادا ہی نہیں ہوا تو جو شخص ذال خالص یا ظاد خالص عمداً پڑھے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھیں مگر جو شخص ذال پر کی آواز میں پڑھتا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال

(فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم — ص ۱۰۷)

قاری عبدالرحمن صاحب مرحوم پانی پتی نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ حرف ضاد

کو مشابہ بالبدال و ظاہر نہ پڑھے ورنہ نماز نہ ہوگی کیوں کہ نماز میں قرآن کا صحیح پڑھنا فرض ہے لہذا ہر ایک شخص کو مخرج سے ادا کرنے کی ہر حرف کی کوشش کرنی چاہیے اگر کوشش کرتا ہے تب بھی پورا حرف صحیح نہ ادا ہو تو اس میں مواخذہ دار نہ ہوگا اگر بلا سعی مشابہ بالبدال و ظاہر پڑھے گا تو معنی میں فرق آوے گا۔ لہذا اس تحریر میں حضور کیا فرماتے ہیں اور جو شخص کہ قاری ہو یا علم قرأت سیکھتا ہو تو وہ شخص کہ مشابہ ببدال و ظاہر پڑھے اس کے پیچھے اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ یا یہ اپنی نماز کو ٹاڈے یہ میں نے بھی دیکھا کہ اگر حرف ضاد کو مخرج سے ادا کرے تو ہرگز مشابہ بالبدال نہیں نکلتا مشابہ بالظاہر ادا ہوتا ہے اور باوجودیکہ یہ حرف شفہیہ میں سے نہیں ہے مگر ہونٹ ملتے ہیں اور زبان وہاں سے مٹی ہے تب مشابہ بالبدال نکلتا ہے اصل مخرج سے مشابہ بالظاہر مع تمامی شرائط کے ادا ہوتا ہے۔ قیاساً؟

الجواب

یہ قول قاری صاحب کا درست ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے ضاد کو ضاد کے مخرج سے ادا نہ کرے وہ گناہ کار بھی ہے اور اگر دوسرا لفظ بدل جانے سے معنی بدل گئے تو نماز بھی نہ ہوگی اور اگر باوجود کوشش و سعی ضاد اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتا تو معذور ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے اور جو شخص خود صحیح پڑھنے کا قادر ہے ایسے معذور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مگر جو شخص قصد ابدال یا ظاہر پڑھے اُس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔ فقط

رشید احمد عفا اللہ عنہ

۴۲۷

الانجوتۃ فی عربیۃ خطبۃ العربیۃ

خطبۃ عربیۃ

عربی زبان میں کیوں ہے :

تاریخ تالیف _____ دو شنبہ ۲۰ جمادی الثانیہ ۱۳۵۰ھ
 مدت تالیف _____ پانچ گھنٹے متفرق اوقات میں
 مقام تالیف _____ دیوبند ضلع سہارنپور یوپی
 طبع اول _____ دیقعدہ ۱۳۵۰ھ
 از دارالاشاعت دیوبند

”کہا جاتا ہے کہ غیر عرب مسلمانوں کے سامنے
 جمعہ کا خطبہ عربی میں کیوں دیا جاتا ہے؟ ہر ملک
 کی اپنی مادری زبان میں کیوں نہیں؟ یہ سوال دارالعلوم
 دیوبند کے دارالافتاء میں بھی آیا تھا۔ یہ رسالہ اس
 کا مفصل جواب ہے جس پر حضرت تھانویؒ نے
 نظر ثانی فرما کر اس کی تصدیق فرمائی۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما على
سيدنا ومولانا محمد المجتبى ومن بهدائه اهتدوا

اما بعد

استفتاء

شریعت مطہرہ کا اس بارہ میں کیا حکم ہے کہ خطبہ جمعہ عربی کے سوا دوسری ملکی زبانوں
میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اگر خطبہ عربی زبان میں پڑھ کر ترجمہ اردو وغیرہ میں کر دیا
جائے تو یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتیں ناجائز ہوں تو اس مسئلہ کا مفصل
جواب عنایت فرمایا جائے کہ جب خطبہ کا مقصود وعظ ہے تو عربی زبان سے ناواقف
لوگوں کے سامنے عربی میں پڑھنے سے کیا فائدہ۔

الجواب

چونکہ مسئلہ عامۃ الورد اور کثیر الوقوع ہے اس لئے جواب کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا
ہے۔ پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ خطبہ جو نماز جمعہ کے لئے ایسا لازم کر دیا گیا
ہے کہ اس کے بغیر نماز جمعہ ہی ادا نہیں ہوتی اور جس طرح نماز جمعہ ظہر کے وقت سے پہلے
درست نہیں اسی طرح خطبہ بھی اگر زوال سے پہلے پڑھ لیا جائے تو شرعاً معتبر نہیں۔
اس کا اعادہ ضروری ہے (کما هو مصرح فی عامۃ کتب الفقہ) اس خطبہ کی شرعی غرض
اور اس سے اصلی مقصود کیا ہے تاکہ آگے یہ فیصلہ کرنا سہل ہو جائے کہ وہ کس زبان میں ہونا
چاہئے اور اگر عربی میں پڑھیں تو اس کا ترجمہ ملکی زبان میں کرنا چاہئے یا نہیں۔ اس کو سمجھنے
کے لئے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ خطبہ کے لئے کچھ تو ارکان و فرائض ہیں جن پر خطبہ کی صحت
مد صحت کا مدار ہے اور کچھ آداب و سنن ہیں جو اس کے مکملات میں سے ہیں۔

خطبہ کے ارکان اور آداب

فرق صرف دو ہیں۔ ایک وقت جمعہ، دوسرا مطلق ذکر اللہ خواہ کسی لفظ سے ہو۔ پھر امام صاحبؒ کے مذہب پر طویل ہر یا مختصر اور ما جیسی کے مذہب پر ذکر طویل جیسی کو عرفاً خطبہ کہا جاتا ہے شرط ہے کذا فی اللہ ایدو الفتح والبعث۔

ادب آداب سنسن پندرہ ہیں۔

ایک طہارت اسی لئے بلا و متو خطبہ پڑھنا مکروہ اور ابو یوسفؒ کے نزدیک ناجائز ہے دوسرے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا اس کے خلاف مکروہ ہے۔

تیسرے قوم کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ پڑھنا۔

چوتھے خطبہ سے پہلے آہستہ آواز ذکر اللہ پڑھنا (علی قول ابی یوسفؒ)

پانچویں خطبہ کا لوگوں کو سنانا اس لئے اگر آہستہ پڑھ دیا تو اگرچہ فرض ادا ہو گیا مگر کراہت رہی۔

چھٹے یہ کہ خطبہ مختصر پڑھنا جو دس چیزوں پر مشتمل ہے۔

- (۱) حمد سے شروع کرنا (۲) اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا (۳) کلمہ شہادتین پڑھنا
- (۴) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ بھینا (۵) وحی و نصیحت کرنا (۶) کوئی آیت قرآن مجید کی پڑھنا (۷) دونوں خطبوں کے درمیان قنوت اسیسا بیٹھنا (۸) دوسرے خطبہ میں دوبارہ الحمد اور ثناء اور دودھ پڑھنا (۹) تمام مسلمان مرد و عورت کے لئے دعا مانگنا
- (۱۰) دونوں خطبوں کو مختصر کرنا جس کی انتہا یہ ہے کہ طوالت مفصل کی سورتوں میں سے کسی سورت کے برابر ہو

اس طرح پر یہ پندرہ سنتیں خطبہ کے لئے ہو گئیں جن کے خلاف کرنا مکروہ ہے مگر خطبہ ادا ہو جاتا ہے اور نماز جمعہ صحیح ہو جاتی ہے (بجرا)

اسی کے ساتھ ایک سولہویں سنت اور ہے جو اونھیں دلائل سے ثابت ہے جی سے مذکور الصدہ پندرہ سنتیں ثابت ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اور مواظبت

کہ اسی سے اکثر سنن مذکورہ ثابت ہوئی ہیں اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہو غیر عربی میں نہ ہو۔ کیونکہ نہ تمام عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف ثابت ہوا اور نہ آپ کے بعد صحابہ کرام سے کبھی غیر عربی میں خطبہ پڑھا ثابت ہوا حالانکہ ان میں بہت سے حضرات بھی زبانوں سے واقف تھے اور بیان مذکورہ پر مندرجہ ذیل عبارات شاہد ہیں۔ امر اول کے دلائل کہ خطبہ جمعہ کی اصل حقیقت اور رکن صرف ذکر اللہ ہے یہ ہیں:-

خطبہ کی اصل حقیقت ذکر ہے عطاؤں تکبیر اور رکن نہیں

قال الله تبارك وتعالى فاستمعوا
إلى ذكر الله قلت وقد صرح عامة
المفسرين بأن المراد من الذكر الخبة
ويؤيد ما رواه الشيخان عن
أبي هريرة رضي في حديث طويل
فإذا خرج الإمام من عرفات
الملائكة يستمعون الذكر
(التفسير ابن كثير ص ۴۵۹ ج ۱) قال
ابن كثير أي تركهم البسيع
واقبالهم إلى ذكر الله وإلى الصلوة
وفي مبسوط المنحصر رحمہ اللہ
ولتان الخطبة ذكر والمحدث والجنب
لا يستعان من ذكر الله مبسوط ص ۲۶
ج ۲ ثم قال بعد ذلك ولان المنصوص

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اذان بعدی جائے
تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ عامہ مفسرین نے
اس آیت کے تحت میں تصریح فرمائی ہے کہ ذکر
سے آیت میں خطبہ جمعہ مراد ہے۔ اور بخاری و مسلم
کی روایت اس کی تائید کرتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں مروی
ہے اتفاقاً اس کے یہی وہی جبکہ نام خطبہ کے لئے
نکلتا ہے تو ظاہر ذکر سننے کے لئے اندر آجاتے ہیں
(تفسیر ابن کثیر ص ۴۵۹ ج ۱) نیز ابن کثیر کہتے ہیں یعنی تھار
بیچ کو چھوڑ دینا اور ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا
اور مبسوط امام شریعی ہے اور بخاری دلیل یہ ہے
کہ خطبہ ذکر ہے اور بے دستور اور غسل کی حاجت والا
ذکر اللہ سے ممنوع نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ منصوص علیہ قرآن میں ذکر

علیہ الذکر قال اللہ تعالیٰ فاسعوا
الی ذکر اللہ وقد بینا ان الذکر
بہا ای بالخطبة ثبت بالنص الذکر
تھم بقولہ الحمد للہ ميسوط مصری
ص ۳۱ ج ۲۔ وقال الحلبي في شرح
المنية الكبير وقوله تعالى فاسعوا
الی ذکر اللہ من غير فصل بين
كونہ ذکر طویلا او قصيرا فالشرط
الذکر الا عمل بالقطعي غير ان المأثور
عنه صلى اللہ علیہ وسلم اختيار
احد لفردین اعني الذکر المسی
خطبة والمواظبة علیہ فكان ذلك
واجبا او سنة۔ (کبری لاہوری ص ۴)

ہے۔ اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ذکر بالخطبہ نص
سے ثابت ہے اور ذکر لفظ الحمد شر کہتے سے
ادا ہو جاتا ہے اور علی نے شرح منیر میں فرمایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاسعوا الی ذکر اللہ عام
ہے کہ ذکر طویل ہو یا مختصر۔ پس شرط صلوٰۃ اتنی
ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہے۔

ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر مطلق کی
ایک فرد یعنی ایسا ذکر طویل جس کو خطبہ کہہ سکیں اختیار
کرنا اور اسی پر دوام سرمانا حدیث میں منقول ہے
اس لئے ایسے ذکر طویل کو واجب یا سنت کہیں گے
فرض نہیں۔

و لکن من قرأ تو مطلق ذکر سے ادا ہو جاتا
ہے۔

خطبہ جمعہ غیر عربی میں جائز نہیں

آمر دوم معنی سنن اور آداب خطبہ کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعامل
سے جس کی بناء پر فقہانے ان آداب کی تصریح فرمائی ہے عالمگیری کتاب الصلوٰۃ باب
سادس ص ۱۳۷ ج ۱ مصری اور بحر الرائق ص ۱۵۹ ج ۲ میں ان کو مفصل لکھا ہے عبارت
بحر کے بعض الفاظ یہ ہیں:-

اما الخطبة فتشتمل علی
فرض و سنة فاما الفرض
فتشيان الوقت و ذکر اللہ تعالیٰ
واما سنة فخمسة عشر ثم شرحا

خطبہ دو چیزوں پر مشتمل ہے یک فرض و دیگر
سنت۔ فرض تو صرف دو چیزیں ہیں ایک
وقت جمعہ و دوسرے ذکر اللہ تعالیٰ اور سنتیں
پندرہ ہیں۔ اس کے بعد وہی پندرہ سنتیں بیان

مفصلاً کہا ذکرنا

بیان لیں جو اوپر مذکور ہو چکیں۔

پندرہ سنتوں کی تصریح کتب مذکورہ کی عبارتوں میں ہے اور سو پھریں سنت یعنی خاص عربی میں ہوتا حضرت امام ابو یوسفؒ و محمدؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ اور امام نووی و رافعی وغیرہم نے اسی دلیل سے ثابت کیا ہے جس سے پندرہ سنتیں ثابت ہیں یعنی عمل اور مواظبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کی باوجودیکہ جس طرح آج تبلیغ احکام اور اذن کی تعلیم و اشاعت کی حاجت ہے اوس وقت اس سے زیادہ تھی کیوں کہ اب تو کتب و رسائل ہر قوم کی زبان میں ہزار ہا موجود ہیں اور اوس وقت سلسلہ تصنیف بالکل نہ تھا نیز یہ بھی نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہمیشہ اہل عرب ہی ہوں بلکہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ روم و فارس اور مختلف بلاد عجم کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس خطبہ میں شریک ہوتے تھے اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حضور صلعم و جہادری زبان عربی ہونے کے دو سر زبانوں میں خطبہ نہ دیتے تھے تو اگر مقصود خطبہ و غلط و تبلیغ ہی تھا اور تبلیغ سرورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ تمام اقوام عالم عرب و عجم کے لئے عام ہے تو عجمیوں کی رعایت سے ایسا کیا جاسکتا تھا کہ کسی صحابی کو حکم سرمد دیتے تو خطبہ کے بعد ہی اوس کا ترجمہ عجم کی زبان میں سنا دیتے جیسا کہ بعض وفود وغیرہ سے مکالمہ کے وقت ترجمان سے کام لیا جاتا تھا۔

لیکن تمام عمر نبوی میں اس قسم کا ایک واقعہ بھی مروی نہیں۔ آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سیل رواں کی صورت میں بلاد عجم میں داخل ہوئے اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں اسلام کا کلمہ نہیں پہنچا دیا اور شعائر اسلام نماز اور جمعہ و اعیاد قائم نہیں کر دیے۔ ان حضرات کے خطبے تاریخ کی کتابوں میں آج بھی بالفاظہا مذکور و مدون ہیں ان میں کسی ایک نے بھی کبھی بلاد عجم میں داخل ہونے کے بعد اپنے مخاطبین کی ملکی زبان میں خطبہ نہیں دیا حالانکہ وہ ابتداء فتح اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ جب کہ تمام لوگ تبلیغ احکام کے لئے آج سے کہیں زیادہ محتاج تھے۔

یہاں یہ شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اون کو عجمی زبان کی واقفیت نہ تھی کیونکہ بہت سے صحابہ کرام کے متعلق ادن کی سوانح و تذکروں میں تصریح ہے کہ وہ فارسی یا رومی یا حبشی

وغیرہ زبانیں جانتے اور ان میں بخوبی تقریر کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابتؓ کے متعلق ثابت ہے کہ وہ بہت سی مختلف زبانیں جانتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمانؓ تو خود فارس کے رہنے والے اور حضرت بلالؓ حبشہ کے اور حضرت صہیبؓ روم کے باشندے تھے اسی طرح بہت سے حضرات صحابہ میں جن کی مادری زبانیں عربی کے علاوہ دوسری تھیں۔

اس کے علاوہ اگر معانی خطبہ کو عجیبوں کے علم میں لانا بوقت خطبہ ہی ضروری سمجھا جاتا، اور خطبہ کا مقصد صرف تبلیغ ہی ہوتی تو جو سوال آج کیا جاتا ہے کہ خطبہ عربی میں پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اردو یا دوسری ملکی زبانوں میں کر دیا جائے۔ یہ کیا اس وقت ممکن نہ تھا؟ جیسا کہ دوسری ملکی اور سیاسی ضرورتوں کے لئے ہر صوبہ میں عمال حکومت اپنے پاس ترجمان رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مستقل ترجمان انھیں ضرورتوں کے لئے اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا (رواہ البخاری فی الوفود) لیکن اس کے باوجود کبھی نہ حضرت ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ آپ نے عربی خطبہ کا ترجمہ ترجمان کے ذریعہ ملکی زبان میں کرایا ہوا اور نہ کسی دوسرے صحابی سے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ خطبہ کے لئے سنت یہی ہے کہ صرف عربی زبان میں پڑھا جاوے اور بوقت خطبہ کوئی ترجمہ وغیرہ بھی اس کا نہ کیا جائے۔ عبارات ذیل اس مقصد کی دلیل ہیں محدث اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اپنی شرح موطا میں تحریر فرماتے ہیں:-

اور جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

خطبوں پر نظر ڈالی تو اطمینان میں چہرہ میروں کا فرقت

ظاہر میں سے حمد و ثنا اور کلمہ شہادت اور درود

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل تقویٰ کا ہر کرتا

اور کسی آیت کا پڑھنا۔ اور تمام مسلمانوں کے

لئے دعا کرنا۔ اور خطبہ کا عربی زبان میں ہونا

پھر سننا یا کہ خطبہ خاص عربی زبان میں ہونا

اس لئے ہے کہ تمام مسلمانوں کا مشرق و مغرب

و لما لا خطبنا خطب النبی

صلی اللہ علیہ وسلم وخلفائہ رضی اللہ عنہم

وہم جہرا فہمنا وجودا شیاء منہا

الحمد والشہادتین والصلوة علی

النبی والامریا لتقوی وتلاوة آیہ

والدعاء للمسلمین والمسلمات و

کون الخطبۃ عربیۃ (الی قولہ) واما

کونہا عربیۃ فلا ستم اراہل المسلمین

فی المشارق والمغارب بہ مع ان فی کثیر من
الاقالیہ کان المغاطبون عجمیین وقال
ہمیشہ یہی عمل رہا ہے۔ یاد جو دے کہ بہت سے
ممالک میں مخاطب غلبی ہو گئے تھے۔

اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ ویشترط
کوئی کتاب الاذکار کا حصہ اللہ تعالیٰ ویشترط
کوئی کتاب الاذکار کا حصہ اللہ تعالیٰ ویشترط
فرمایا ہے کہ خطبہ کے شرائط میں یہ بھی ہے کہ عربی زبان میں ہو
اور درمختار میں شروع فی الصلوٰۃ کے بیان میں لکھتے ہیں:-

وعلى هذا الخلاف الخطبة و
یعنی خطبہ اور تمام اذکار اور ادا میں بھی یہی اختلاف
جمیع الاذکار ہے کہ امام صاحب غیر عربی میں جائز فرماتے ہیں اور

ما جہن تا جائز لکنی امام صاحب سے صاحبین کے قول کی طرف رجوع منقول ہے
اور اگر شوافع میں سے امام رافعی فرماتے ہیں:-

وهل يشترط كون الخطبة
اور کیا خطبہ کا عربی میں ہونا شرط ہے

کھا بالعربیۃ وجہان العجمیۃ اشتراطہ
اس میں دو وجہ ہیں صحیح یہ ہے کہ عربی میں ہونا شرط

فان لم یکن منهم من یحسن العربیۃ
ہے۔ پس اگر کوئی ایسا آدمی حاضرین میں نہ ہو جو

خطب بغیرہا ویجب علیہم التعلیم
عربی پڑھ سکے تو عربی کے سوا دوسری زبان میں

والاعصا ولا حجة لهم وشرح احياء العلم
خطبہ پڑھے۔ اور پھر اس پر واجب ہو گا کہ عربی

للزیدی ص ۳۶۶ ج ۲) منقول از تحقیق الخطب
سکھیں در ذن گناہ گار ہوں گے۔

یہاں تک کل تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ خطبہ جمعہ کا اصلی رکن اور مقصد صرف ذکر اللہ ہے

تبلیغ یا دخط و تذکیر اس کے فرائض اور مقاصد میں داخل نہیں اس مضمون کے لئے مندرجہ

ذیل مؤیدات مزید شہادت کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں:-

(الف) خطبہ جمعہ کو باتفاق فقہاء شرائط جمعہ میں شمار کیا گیا ہے۔

نقل العلامة ابن الہمام فی
علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں نفس خطبہ

فتح القدیر الاجماع علی اشتراط
کے اشتراط پر اجماع نقل کیا ہے۔

نفس الخطبة (من البحر ص ۱۰۸ ج ۲)
+

اگر خطبہ کا مقصد دخط و تبلیغ ہی تھا تو جمعہ کے شرائط میں داخل کرنے کے کوئی معنی

نہ تھے کہ ادا نئے جمعہ اوس پر موقوف ہو جائے۔

(ب) خطبہ جمعہ کے لئے وقت ظہر ہونا شرط ہے۔

کما فی عامة الكتب و لفظ
البحر لا نه (یعنی وقت الظہر) شرط
بحر الرائق کے الفاظ یہ ہیں کہ وقت ظہر خطبہ
کے لئے شرط ہے یہاں تک کہ اگر قبل ظہر خطبہ پڑھ
لیا اور نماز جمعہ وقت ظہر کے اندر پڑھی تو یہ
خطبہ اور نماز دونوں صحیح نہ ہوئے۔

(بحر الرائق ص ۱۵۸ ج ۲)

اگر خطبہ کا مقصد ذکر محض نہ تھا بلکہ وعظ و تبلیغ مقصود تھی تو وقت ظہر کی کیا تخصیص ہے
اگر زوال سے پہلے کوئی خطبہ پڑھ لے اور نماز بعد زوال پڑھے تو کیا مقصد وعظ و افادہ ہوگا
کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔

(ج) ادا نئے خطبہ کے لئے صرف پڑھ دینا کافی ہے کسی کا سنا ضروری نہیں اگر
چند ہیرے آدمیوں کے سامنے یا سونے ہوئے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھ دیا گیا اور
پھر نماز جمعہ پڑھی تو خطبہ ادا ہو گیا اور نماز جمعہ صحیح ہو گئی۔

کما فی البحر وان كان
صما او نياما۔
بحر الرائق میں ہے کہ اگرچہ حاضرین خطبہ ہر
ہو یا سو ہے ہوں۔

اگر مقصود خطبہ وعظ و تذکیر تھا تو صورت مذکورہ کے جواز کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

(د) اگر خطبہ پڑھنے کے بعد امام کسی کام میں مشغول ہو گیا اور نماز میں کوئی مستحب فعل
ہو گیا تو قول مختار کے موافق خطبہ کا افادہ نہ ضروری ہے اگرچہ سننے والے دوبارہ
بھی وہی لوگ ہوں گے جو پہلے سُن چکے ہیں۔

کذا ذکرہ فی البحر عن الخلاصة
ثم قال وقد صرح في السراج الوهاج
بعدم الاستيناف و بطلان الخطبة
بحر میں بحوالہ خلاصہ مذکور ہے کہ سراج و اح
میں اس صحت میں بطلان خطبہ اور اس کی تجدید
کے لازم ہونے کی تصریح ہے اور یہی ظاہر
وہذا هو الظاهر (بحر ص ۱۵۹ ج ۲) ہے۔

اگر وعظ و پند ہی خطبہ کا مقصد ہوتا تو اس اعادہ سے کیا فائدہ متصور ہے۔

(۵) بہت سے فقہاء نے خطبہ جمعہ کو دو رکعتوں کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

ذکرہ فی البحر الرائق و فی البیان اس کو بحر میں ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ بدائع میں

نہر ہی وان كانت قاضیة مقام ہے کہ خطبہ (اگرچہ) دو رکعتوں کا قائم مقام ہے

الركعتين (ص ۱۰۸ ج ۲) الخ (بجہ)

(۶) خطبہ جمعہ کے لئے جو پندرہ سنتیں اور پندرہ رکعتیں ہیں وہ بھی یہی بتلاتی ہیں کہ

خطبہ کا اصلی مقصد و کراۃ ہے وعظ و تبلیغ اوس کے مقاصد اصلیہ میں داخل نہیں

و نہ ان آداب و سنن کا وعظ و تذکیر سے کوئی علاقہ معلوم نہیں ہوتا۔ امور مذکورہ

سے یہ بات بھی طرح روشن ہو گئی کہ خطبہ جمعہ کا مقصد اصلی شریعت کی نظریں میں صرف

ذکر اللہ ہے وعظ و تذکیر اوس کی حقیقت و مقصد کا جز و نہیں البتہ اس کے ساتھ ہی

یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خطبہ میں کلمات وعظ و تذکیر کا ہونا سنت ہے لیکن ساتھ ہی

یہ بھی ثابت ہوا کہ اون تمام کلمات کا خاص عربی زبان میں ہونا سنت ہے تو جس

طرح وعظ و تذکیر وغیرہ کے کلمات کا خطبہ میں پھوڑ دینا خلاف سنت ہوا اسی طرح

غیر عربی زبان میں پڑھنا یا عربی میں پڑھ کر اوس کا ترجمہ سنانا خلاف سنت اور

مکروہ ٹھہرا۔

اس شبہ کا جواب کہ جب مخاطب سمجھتے اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خطبہ جمعہ

کا مقصد اصلی صرف وعظ و تذکیر نہیں

نہیں تو پھر خطبہ عربی میں پڑھنے سے کیا فائدہ

بلکہ ذکر اللہ اور ایک عبادت ہے اور

ایک جماعت فقہاء کی اسی وجہ سے اس کو دو رکعتوں کا قائم مقام کہتی ہے تو اب یہ سوال

سرسے سے منقطع ہو گیا کہ جب مخاطب عربی عبارت کو سمجھتے ہی نہیں تو عربی میں خطبہ

پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کیونکہ اگر یہ سوال خطبہ پر عائد ہوگا تو پھر صرف خطبہ پر نہ رہے

گا بلکہ نماز اور شراۃ قرآن اور اذان و اقامت اور تکبیرات نماز وغیرہ سب پر

یہی سوال عائد ہو جائے گا بلکہ قرأت قرآن پر بہ نسبت خطبہ کے زیادہ چسپاں ہوتا ہے

کیونکہ قرآن مجید کی غرض و غایت تو اول سے آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے اور وہ تبلیغ احکام الہیہ کے لئے نازل ہوا ہے اور پھر اذان و اقامت اور تکبیرات جن کا مقصد محض لوگوں کو جمع کرنا یا کسی خاص عمل کا اعلان کرنا ہے یہاں بھی یہ سوال بہ نسبت خطبہ کے زیادہ وضاحت کے ساتھ عائد ہوگا کہ حی علی الصلوٰۃ - حی علی الصلوٰۃ کون جانتا ہے - نماز کو چلو - نماز کو چلو کی آواز دینی چاہیے یا کم از کم ترجمہ کر دینا چاہیے۔ اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ اذان تو کلمات مقررہ میں ایک اصطلاح سی ہو گئی ہے باوجود معانی نہ سمجھنے کے بھی مقصد اعلان حاصل ہے تو صحیح نہیں کیونکہ نفس اعلان اور اصطلاح کے لئے تو چند کلمات تکبیر و شہادتین بھی کافی تھے اور ان سے اعلان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر سرے سے باقی الفاظ کا کتنا ہی فضول ہوگا۔

لیکن غالباً کوئی سمجھ دار مسلمان اس کو تجویز ذکرے گا کہ نماز مع قرات و تکبیرات کے اور اسی طرح تمام شعائر اسلامیہ اذان و اقامت وغیرہ کو اردو یا دوسری ملکی زبانوں میں پڑھا جائے۔ بلکہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی اصلی غرض اگرچہ تبلیغ احکام ہی ہے لیکن نماز میں اس کے پڑھنے کی غرض اصلی یہ نہیں بلکہ وہاں صرف ادائی عبادت اور ذکر اللہ مقصود ہے اور نماز میں اسی حیثیت سے قرات قرآن کی جاتی ہے تبلیغ و وعظ مقصود نہیں ہوتا اور اگر حاصل ہو جائے تو وہ منہا ہے۔

ٹھیک اسی طرح خطبہ جمعہ کو سمجھنا چاہئے کہ اس کا مقصد اصلی ذکر و عبادت ہے اور وعظ و پند جو اس میں ہے تبغای حاصل ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ کوئی حرج نہیں اس لئے قرات قرآن اور تکبیرات و اذان وغیرہ کی طرح خطبہ جمعہ کو بھی خالص عربی میں پڑھنا چاہئے دوسری زبان میں پڑھنا یا عربی میں پڑھ کر ترجمہ کرنا خلاف سنت بلکہ بدعت و ناجائز ہے اور نماز تو اس طرح ادا ہی نہ ہوگی۔

یہاں تک اصل مسئلہ کا جواب تو صاف ہو گیا کہ خطبہ عربی کے سوا کسی زبان میں پڑھنا یا عربی میں پڑھ کر دوسری زبان میں اسی وقت ترجمہ کرنا بدعت و ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام کے عمل اور قرون مشہود و لما بالآخر کے

تعال کے خلاف ہے اور اقل عربی میں پڑھ کر پھر ملکی زبان میں ترجمہ کرنے میں ایک دوسری
 قیامت بھی ہے وہ یہ کہ اوپر گزر چکا ہے کہ خطبہ کا مختصر ہونا اور اختصار کے ساتھ دس
 امور مذکورہ پر مشتمل ہونا سنت ہے اب اگر اس طرح کا خطبہ مسنونہ عربی میں پڑھنے کے بعد
 ترجمہ کیا جائے گا تو مجموعی مقدار خطبہ کی خطبہ مسنونہ کے دو گنے سے بھی کچھ زیادہ ہو جاوے
 گی اور اگر امور مذکورہ مسنونہ میں سے کسی کو کم کیا تو دوسری طرح خلاف سنت ہو جائے گا
 بہر حال ترجمہ اردو پڑھنے میں یا تو تطویل خطبہ لازم آئے گی جو نبص حدیث ممنوع ہے۔
 مؤطا امام مالکؒ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرن سہاۃ کے خصوصی فضائل
 میں اختصار خطبہ کو اور آخر امت کے فتن و مفاسد میں تطویل خطبہ کو شمار فرماتے ہیں مؤطا
 مجتہائی ص ۶۱ اور اگر تطویل نہ ہوگی تو خطبہ کے امور مسنونہ میں سے کوئی چیز ضرور باقی
 رہے گی اور اس طرح خلاف سنت ہو جائے گا۔

اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے جو اگرچہ شرعی حیثیت سے کوئی قابل التفات
 سوال نہیں لیکن موجودہ حالات کے لحاظ سے وہ کس قدر اہم ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے
 کہ جب خطبہ کا مقصد اصلی وعظ و پند نہیں بلکہ ذکر و عبادت ہے تو امام کو چاہئے تھا کہ
 نماز کی طرح مستقبل قبلہ ہو کر خطبہ دیتا قوم کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی
 بلکہ قوم کی طرف متوجہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ خطبہ کی اصلی غرض وعظ و نصیحت ہے۔ نیز
 جب کہ اس ذکر کا خاص عربی میں رکھنا مسنون ہے تو اوس میں وعظ و پند کے کلمات اور
 مخاطبات کا رکھنا اکثر بلا کے اعتبار سے بے فائدہ ہو گیا۔ پھر خطبہ میں وعظ و تذکیر کے
 کلمات کا تمام بلا و عجم میں مسنون ہونا کس حکمت پر مبنی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ احکام الہیہ اور تشریعات نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
 کی حکمتوں کو تو حق تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں لیکن سرسری نظر میں جو بات سامنے ہے
 وہ بھی ایک عظیم الشان حکمت پر مشتمل ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔

زبان کا اثر معاشرت اور اخلاق اور اس کے سمجھنے کے لئے یہ معلوم کرنا چاہئے
 عقل و دین پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ کہ رد ذمہ کے تجربہ اور عقائد کی تصریحات

سے ثابت ہے کہ ہر قوم کی زبان اور لغت کو طرز معاشرت اور اخلاق اور عقل و دین میں نہایت قوی دخل ہے اور ہر لغت اور زبان کے کچھ اثرات مخصوص ہیں کہ جب کسی قوم اور کسی ملک میں وہ زبان پھیلتی ہے تو وہ اثرات بھی ساتھ ساتھ عالمگیر ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کی موجودہ حالت کو اب سے پچاس برس پہلے کی حالت کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو اس کی تصدیق آنکھوں کے سامنے آجائے گی کہ جس وقت تک ہندوستان میں انگریزی زبان کی یہ کثرت نہ تھی اس دہریت و تفریح اور آزادی و بے قیدی کی بھی یہ کثرت نہ تھی سرکاری اسکولوں کے ذریعہ ملک میں اس زبان کو عام کیا گیا تو ایسا ہو گیا کہ گویا ہندوستان کے طرز معاشرت اور اخلاق و تمدن سب ہی پر ڈاکہ ڈال دیا۔

زبان کی اشاعت و عموم کے ساتھ ہی ساتھ انگریزی معاشرت یورپین خیالات۔ یورپین آزادی و دھرمیت و بار کی طرح پھیل گئی اور جس وقت مسلمانوں کی قسمت میں ترقی مکھی تھی تو ان کے لئے بھی زبان عربی کی اشاعت نے وہی کام کیا تھا جو آج غیر عرب کی زبان کر رہی ہے بلکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بلاشبہ مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ عربی زبان نے تمام دنیا کو ایسا مفتوح کیا تھا کہ کوئی خطہ بھی اس کے حلقہ اثر سے خارج نہ رہا تھا اور تقریباً ایک ہزار سال کامل تمام عالم پر ایسی حکومت کی کہ دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے یقیناً عاجز ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں عرب و عجم کی زبان پر مفصل کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے:

واعلم ان اعتبار اللغة مؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً۔

بمعنی کہ کسی خاص زبان کی عادت ڈال لینا عقل اور اخلاق اور دین میں بہت بڑی قوی تاثیر رکھتا ہے جو بالکل ظاہر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر بادشاہ اپنی قومی زبان کو اپنی ملک میں رائج کرنے کے لئے طرح طرح کی کوشش کرتا ہے۔

اس سے یہ غرض نہیں کہ انگریزی زبان سیکھنا مطلقاً ناجائز ہے بلکہ ایک مشاہدہ کا یہاں ہے اور اگر کوئی انگریزی زبان ان مفاسد سے عطا ہو کر سیکھے تو بلاشبہ جائز اور نیک نیت ہو تو قراب ہے

ہندوستان میں زبان انگریزی کی | یورپین اقوام جو آزادی و حریت کی بہت دعویدار
ترویج اور اس کا سیاسی مقصد | ہیں اور مساوات کا دم بھرتی ہیں جس وقت ہندوستان

پر قبضہ کرتی ہیں تو ہزاروں طرح کی کوشش کر کے اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے
اپنی خاص قومی زبان کو ہندوستان کی معاشرت کا جزو اعظم بنادیتی ہیں۔ ہندوستان
میں اب اگرچہ زبان انگریزی کا عموم و شیوع بہت کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن اب بھی اگر
مجموعی حیثیت سے مردم شماری پر نظر ڈالی جائے۔ کل ہندوستانی قلمرو میں شاید پانچ
فیصدی اشخاص بھی انگریزی جانتے والے نہ نکلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت
کی طرف سے ہر پردہ کا غڈ چلتا ہے تو انگریزی زبان کے سکے کے ساتھ چلتا ہے۔ ڈاکخانہ
کے تمام کاغذات ریلوے کے ٹکٹ بلیٹاں اور تمام کاغذات تمام عدالتوں کے عام
کاغذات جو خاص طور سے ہندوستانیوں ہی کی اطلاع و کاروبار کے لئے جاری کئے
جاتے ہیں وہ سب انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں خلق اللہ اس غیر زبان کی وجہ سے
پریشان ہوتی ہے اور اصحاب معاملہ کو محض اس زبان کی دقت کی وجہ سے دو گنا خرچ
ترجمانی وغیرہ میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر حکومت اس کی پروا نہیں کرتی جس کا نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس پر مجبور ہو گئی کہ انگریزی زبان حاصل کرے اس کے بغیر زندگی بسر
کرنا مشکل ہو گیا۔ کوئی پوچھے کہ اس میں کوئی اہل ملک کی مصلحت تھی ہرگز نہیں محض
سیاسی اعداء یہ کہ اپنے حلقہ اثر کو وسیع کرنا اور طرز معاشرت و تمدن اور اپنی نام نہاد
تہذیب کو دنیا میں رواج دینا۔ ہمارے روش خیال پر اور جو علماء سے یہ سوال پیش کرتے
ہیں کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھنے سے کیا فائدہ۔ کبھی اس طرف بھی نظر عنایت متوجہ فرمائی
ہے کہ انگریزی زبان میں ڈاک ادویل کے ٹکٹ اور ریل کی بلیٹ وغیرہ چھاپنے سے کیا
فائدہ۔ سفر کرنے والے عموماً انگریزی دان نہیں۔ اگر وہ حکومت کی اس گہری چال پر نظر
ڈالتے تو انھیں خطبہ کی عربی ہونے کی حکمت خود بخود معلوم ہو جاتی

عربی زبان کی بعض خصوصیات | اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ یہی وہ بات ہے جس کو
یورپ کے بہت پہلے مسلمانوں نے سمجھا تھا اور چونکہ یہ

ایک فطری اور طبعی طریقہ اسلامی شعائر کی اشاعت کا تھا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے طرز عمل سے اس کو اتنا مؤثر کر دیا کہ تمام عمر اس کے خلاف کی ایک نظیر بھی ظاہر نہیں ہوتی۔

اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں عربی زبان نے تمام عالم کو فتح کر لیا اور اس طرح فسخ کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کیونکہ تاریخ اقوام پر فطر ڈالنے والوں سے پوشیدہ نہیں کہ جس وقت عربی زبان ممالک عجم میں مسلمانوں کی فاتحانہ مداخلت کے ساتھ داخل ہوئی تو بغیر کسی ایسے تابکار زہر و تشدد کے جو آج ہم پر روا رکھا جاتا ہے عربی زبان کی جاذبہ محبوبیت نے اس طرح لوگوں کے قلوب میں جگہ کر لی کہ تھوڑی ہی مدت میں بہت سے ممالک عجم کی اپنی اصلی زبانیں بالکل متروک ہو کر عربی زبان ہی ملکی زبان ہو گئی۔

مصر اور شام میں اسلام سے پہلے رومی زبان رائج تھی مسلمانوں کے داخل ہوتے ہی عربی زبان نے ملکی زبان کی جگہ لے لی۔ اسی طرح عراق اور خراسان کی وطنی زبان فارسی تھی کچھ عرصہ کے بعد متروک ہو کر عربی رائج ہو گئی۔ چنانچہ عراق کا ایک بہت بڑا حصہ آج تک عربی زبان کا پابند ہے جس کو عراق عرب ہی کے نام سے موسوم کرتے ہیں البتہ خراسان میں انقلابات و حوادث کی بنا پر پھر فارسیت غالب ہو گئی۔ ممالک مغربی یورپ وغیرہ میں بربرہ زبان رائج تھی وہاں بھی عربی زبان نے اپنا سکھ جالیا اور اگرچہ آج مدت مدیدہ کے بعد اب عربیہ وہاں باقی نہیں رہی لیکن عربی لغت کے بہت سے آثار آج بھی انگریزی اور جرمنی اور فرانسیسی زبان میں موجود ہیں جیسا کہ انگریز مؤرخوں اور بعض منصف مستفین نے اس کا اقرار کیا ہے۔

نماز اور اذان اور خطبہ وغیرہ کو خاص عربی زبان میں رکھنا اسلام کا ایک اہم مذہبی و سیاسی مقصد ہے

الغرض شعائر اسلامیہ نماز، اذان، تکبیرات اور خطبے جو مشاہد عام میں پڑھے جاتے ہیں ان کو عربی

۱۵ صرح بہ ابن تیمیہ حنفی اقتضائے الصراط المستقیم ۱۲

زبان میں کرنے کا سیاسی مقصد ہی یہ تھا کہ جب لوگ نہ سمجھیں گے اور ہر وقت اس سے سابقہ پڑے گا تو خواہ مخواہ عربی زبان سیکھنے کی طرف توجہ ہوگی۔ جو کہ قرآن و حدیث اور علوم شرعیہ کی ترجمان زبان ہے۔ اور جس کا سیکھنا مسلمانوں پر نہ صرف کفایہ ہے چنانچہ یہی ہوا۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ زبان کا اثر اخلاق و عادات اور معاشرت و معاملات پر بہت گہرا ہوتا ہے عربی زبان کے بھی اہم اثر مخصوصہ اس کے ساتھ ساتھ ہی عالمگیر ہو گئے۔

انقرض ان شعائر اسلامیہ کو عربی زبان میں رکھنے کی حکمت ایک سیاسی غرض ہے اور خطبہ جمعہ میں خصوصیت سے سیاست کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔

خطبہ جمعہ میں سیاست کا مظاہرہ | چنانچہ دارالاسلام میں خطبہ جمعہ کے خطیب کے لئے یہ بھی مستحب ہے کہ اون ممالک میں جو جہاں جنگ کے ذریعہ فتح ہوئے ہیں خطبہ کے وقت خطیب تلوار باندھ کر خطبہ دے گا صرح بہ فی الدرا المختار والشامی ص ۵۵۳۔ اور سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لے کر خطبہ دینا روایت کیا گیا ہے۔ اور اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی باوجودیکہ مسلمان مذہب اور مذہبی علوم سے کوسوں دور جا پڑے ہیں لیکن ہنوز اون میں تسائی زبان کے ساتھ ایک خاص تعلق باقی ہے کہ ادنیٰ اشارہ سے مطلب سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح عام مسلمان اپنے مرکز کے ساتھ مربوط ہیں۔ تعجب ہے کہ مسلمان اس حکمت کو نہیں سمجھتے بلکہ اعتراضات کرتے ہیں اور دوسری قومیں اس کا احساس کرتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں۔

ڈاکٹر گستاویں بان کہتا ہے کہ زبان عربی کی نسبت ہم کو دہی کہتا ہے جو ہم نے عرب کی نسبت کہا ہے۔ یعنی جہاں پہلے ملک گیر

عربی زبان کے آثار خاصہ اور بعض یورپین موزخوں کا اعتراف

اپنی زبان کو مفتوحہ ممالک میں جاری نہ کر سکے تھے عربوں نے اس میں کامیابی حاصل کی اور مفتوحہ اقوام نے ان کی زبان کو بھی اختیار کر لیا۔ یہ زبان ممالک اسلامی میں اس درجہ پھیل گئی

کہ اس نے یہاں کی قدیم زبانوں یعنی سریانی۔ یونانی۔ قبطنی۔ بربری وغیرہ کی جگہ لے لی۔ ایران میں ایک مدت تک عربی زبان قائم رہی اور اگرچہ اس کے بعد زبان فارسی کی تجدید ہو گئی۔ لیکن اس وقت تک علماء کی تحریریں اسی زبان میں ہوتی ہیں۔ ایران کے کل علوم و مذہب کی کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں۔ ایشیاء کے اس خطہ میں زبان عربی کی وہی حالت ہے جو از مرہ متوسطہ میں زبان لاطینی کی حالت یورپ میں تھی۔

ترکوں نے بھی جنہوں نے عربوں کے ملک فتح کئے ادھیں کی طرز تحریر اختیار کر لی اور اس وقت تک ترکوں کے ملک میں کم استعداد لوگ بھی سترآن کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ یورپ کی لاطینی اقوام کی البتہ ایک مثال ہے جہاں عربی زبان نے ادن کی قدیم السنہ کی جگہ نہیں لیکن یہاں بھی ادھوں نے اپنے تسلط کے بین آثار چھوڑے ہیں۔ موسیو ڈوز اور موسیو انگلیس نے مل کہ زبان اندلس اور پرتگال کے ادن الفاظ کی جو عربی سے مشتق ہیں ایک لغت تیار کر لی ہے۔ سترانس میں بھی عربی زبان نے بڑا اثر چھوڑا ہے۔ موسیو سدی پو نہایت درست لکھتے ہیں کہ ادورن اور سوثر میں کی زبان بھی عربی الفاظ سے زیادہ معمور ہو گئی ہے اور ادن کے ناموں کی صورت بھی بالکل عربی ہے۔

فرانسیسی زبان کے ایک لغت نویس جنہوں نے الفاظ کا اشتقاق دیا ہے لکھتے ہیں کہ جنوبی فرانس میں عربوں کے قیام کا کوئی اثر نہ محاورہ پر رہا ہے اور نہ زبان پر جو قدرت اور پرکھی جا چکی ہے اس سے معلوم ہو گا کہ اس رائے کی کس قدر وقعت ہے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ اب بھی ایسے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے محل اقوال کا اعادہ کرتے ہیں۔ ”انتہی۔ (منقول از تحقیق الخطبہ لخصرۃ الاستاد مولانا شبیر احمد عثمانی الدیوبندی مدظلہم) دیکھئے اگر اگلے زمانہ کے مسلمان بھی ہماری طرح یہی رائے رکھتے کہ خطبات و کبیرات وغیرہ شعائر اسلامیہ کو ملکی زبان میں کر دیا جائے تو آج عربی زبان کی وہ امتیازی خصوصیات جن کا ساتھ دوسری اقوام کو بھی ماننا پڑ گیا ہے کس طرح محفوظ رہ سکتیں۔

کلام اگرچہ طویل ہو گیا لیکن یہ بات عقلاً و نقلاً منقطع اوصاف ہو گئی کہ خطبات کو اور بالخصوص خطبہ جمعہ کو عربی زبان ہی میں رکھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ کرنا بھی مناسب نہیں۔

خطبہ جمعہ وعیدین میں فرق

خطبہ جمعہ وعیدین و نکاح وغیرہ اس بات میں قول مختار کے موافق سب شریک ہیں کہ جب خطیب خطبہ پڑھے تو کلام و سلام یہاں تک کہ ذکر و تسبیح وغیرہ سب ناجائز ہو جاتے ہیں بلکہ چپ بیٹھنا اور خطبہ سنا ضروری ہو جاتا ہے۔

قال فی الدار المختار و کذا یجب الاستماع لسان الخب لخطبة نکاح و خطبة عید و نعتہ۔ اور ایسے ہی تمام خطبوں کا سنا ضروری ہے مثل خطبہ نکاح و خطبہ عید وغیرہ۔

لیکن چند امور میں خطبہ جمعہ وعیدین میں فرق ہے۔ (۱) خطبہ عیدین جمعہ کی طرح ناز کے لئے شرط نہیں بلکہ بلا خطبہ بھی ناز عیدین صحیح ہو جاتی ہے (۲) خطبہ عیدین فرض و واجب نہیں بلکہ سنت ہے (۳) خطبہ عیدین بعد عید پڑھا جائے پہلے نہیں۔

قال الشافعی بیان للفرق وهو انها فیہما سنة لا شرط وانها بعدھا لا قبلھا بخلاف الجمعة قال فی البحر حتی لو لم یخطب اصلا لم واساؤ لترك السنة ولو قد مھا علی الصلوة صحت واساؤ ولا تعاد الصلوة۔ علامہ شافعی فرماتے ہیں کہ فرق درمیان خطبہ جمعہ و عیدین کے یہ ہے کہ خطبہ عیدین میں سنت ہے شرط نہیں اور یہ کہ عیدین میں بعد ناز ہے بخلاف جمعہ کے بعد الرائق، میں ہے کہ اگر عیدین میں بالکل خطبہ نہ پڑھا جائے تو ناز صحیح ہو جائے گی اگرچہ ترک سنت سے گناہ کار ہوں گے۔ اسی طرح ناز سے پہلے خطبہ پڑھنے میں خلاف سنت کا گناہ ہو گا مگر ناز درست ہو جائے گی۔

امور مذکورہ پر نظر کرتے ہوئے اگر خطبہ عیدین میں عربی خطبہ پڑھ کر اردو ترجمہ بھی سنا دیا جائے تو مضائقہ نہیں کیونکہ اول تو اس خطبہ کی وہ شان نہیں کہ شرط صلوٰۃ اوقائم مقام رکعتین ہو۔ ثانیاً چونکہ خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے تو جب خطبہ عربی سے فراغت ہو گئی ناز عید اور اس کی سنت ادا ہو گئی اب خالی وقت ہے اس میں بطور تبلیغ احکام کے ترجمہ سنا دیں تو کچھ مضائقہ نہیں اور تطویل خطبہ بھی لازم نہیں آتا کیونکہ ترجمہ کے وقت اگر

کوئی شخص جانا چاہے تو کوئی حرج شرعی اور پر عائد نہیں ہوتا مگر خطبہ جمعہ کے کہ وہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی۔ نماز کا انتظار لامحالہ ضروری ہے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

خلاصہ احکام الخطبہ

(۱) خطبہ جمعہ شرط نماز ہے بغیر خطبہ کے نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی اور یہ شرط صرف ذکر اللہ سے ادا ہو جاتی ہے۔ (بکر الرائق)

(۲) خطبہ جمعہ وعیدین وغیرہ کا عربی میں ہونا سنت اور اس کے خلاف دوسری زبانوں میں پڑھنا بدعت ہے (مصنفی شرح مؤطا للشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کتاب الاذکار للنووی و در مختار شروط الصلوۃ (شرح الاحیاء للزبیدی)

(۳) اسی طرح عربی میں خطبہ جمعہ پڑھ کر اس کا ترجمہ ملکی زبان میں قبل از نماز سنانا بھی بدعت ہے جس سے پچھا ضروری ہے۔ البتہ نماز کے بعد ترجمہ سناویں تو مضائقہ نہیں، بلکہ بہتر ہے (لھام)

(۴) البتہ خطبہ وعیدین وغیرہ میں اگر خطبہ کے بعد ہی ترجمہ سنا دیا جائے تو مضائقہ نہیں اور اس میں بھی بہتر ہے کہ منبر سے علوہ ہو کر ترجمہ سناویں تاکہ امتیاز ہو جائے (کما مرع بہ فی تقریظ الرسالۃ الامویۃ بنائ علی حدیث مسلم)

(۵) سنت ہے کہ خطبہ با وضو پڑھا جائے بلا وضو پڑھ کر نماز کے لئے پھر وضو کرنا مکروہ ہے۔ (بکر)

(۶) سنت ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے بیٹھ کر مکروہ ہے (عالمگیری و بکر الرائق)

(۷) سنت ہے کہ قوم کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ پڑھیں رو بہ قبلہ یا کسی دوسری جانب کھڑے ہو کر پڑھنا مکروہ ہے۔ (عالمگیری۔ بحسب)

(۸) سنت ہے کہ خطبہ سے پہلے آمین اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھا جائے (علی قول ابنی یوسف، کذا فی البحر)۔

(۹) سنت ہے کہ خطبہ بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ لوگ سنیں۔ آمین پڑھنا مکروہ ہے (بحر - عالمگیری)۔

(۱۰) سنت ہے کہ خطبہ مختصر پڑھا جائے۔ زیادہ طویل نہ ہو اور حد اس کی یہ ہے کہ طوالت مفصل کی سورتوں میں سے کسی سورت کے برابر ہو۔ اس سے زیادہ طویل پڑھنا مکروہ ہے (شامی - بحر - عالمگیری)۔

(۱۱) سنت ہے کہ خطبہ دس چیزوں پر مشتمل ہو:

۱۔ اوّل حمد سے شروع کرنا۔

۲۔ دُوم۔ اللہ تعالیٰ کی ثناء کرنا۔

۳۔ سوّم۔ کلمہ شہادتین پڑھنا۔

۴۔ چہارم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔

۵۔ پنجم۔ وعظ و نصیحت کے کلمات کہنا۔

۶۔ ششم۔ کوئی آیت قرآن مجید کی پڑھنا۔

۷۔ ہفتم۔ دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھنا۔

۸۔ ہشتم۔ تمام مسلمان مرد و عورت کے لئے دُعا مانگنا۔

۹۔ نہم۔ دوسرے خطبے میں دوبارہ الحمد للہ اور ثناء اور درود پڑھنا۔

۱۰۔ دہم۔ دونوں خطبوں کو مختصر کرنا، اس طرح کہ طوالت مفصل کی سورتوں سے نہ بڑھے۔

(بحر الرائق - عالمگیری)

تحت الرسالة الاموية في حوزة خطبة العروبة مع احكام الخطبة في خمس ساعات متفرقة من يوم

الاثنين لعشر بقين من جمادى الثانية ۱۳۵۵ھ

حدره العبد الضعيف محمد شفيع غفر له

خادم دار الافتاء دار العلوم ديو بند ضلع سہارن پور

تقریظ از حضرت سراج السالکین امام العارفین مجدد الملة حکیم الامت

سیدی وسیدی حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم

بعد الحمد والصلوة میں نے رسالہ مؤلفہ جامع الکملات العلمیہ مولانا محمد شفیع صاحب مدرس مفتی مدرسہ دارالعلوم دیوبند دام فیضہ نہایت شوق و رغبت سے دیکھا بیحد پسند کیا۔ بلا تکلف کہہ سکتا ہوں کہ اس موضوع میں بے نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع اور شہادت کا دافع فرمادے۔ بطور تذنیب میں بھی بعض فوائد مناسبہ اس کے ساتھ ملحق کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) بڑی بناء عقلی غیر عربی میں خطبہ جائز رکھنے والوں کی یہ ہے کہ یہ تذکیر ہے اور تذکیر مخاطبین کی زبان میں ہونا چاہیے ورنہ مثبت ہے۔ اس کا ایک حقیقی جواب ہے اور ایک الزامی تحقیقی یہ ہے کہ اس کا تذکیر ہونا مسلم نہیں خود قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا گیا ہے قال تعالیٰ: قَا سْعُوْا اِلٰی ذِکْرِ اللّٰهِ الْاَیُّ یُخْصِصُ مَذْهَبِ حُنَفٰی کی اس تصریح پر دکفت تسبیحۃ او تحمیدۃ، اور تسبیح و تحمید کا تذکیر نہ ہونا ظاہر معلوم ہوا کہ وہ صرف ذکر ہے تذکیر نہیں الاتبع۔ اور الزامی یہ ہے کہ قرآن مجید نبی قرآنی تذکیر ہے۔ قال تعالیٰ ان ہو الا ذِکْرٰی لِلْعٰلَمِیْنَ تو چاہیے اس کو بھی نماز میں حاضرین کی زبان میں پڑھا کریں۔ پس جس طرح اس کا عربی زبان میں پڑھنا امر قہدی ہے اسی طرح خطبہ کا عربی زبان میں پڑھنا۔

(۲) اور بڑی بناء نقلی دعویٰ مذکورہ کی یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز میں قرات کو فارسی میں جائز فرمایا ہے اس کا ایک جواب نقلی ہے۔ ایک عقلی۔ نقلی جواب تقریب ہے کہ امام صاحب نے اس قول سے رجوع فرمایا ہے پس اس سے استدلال کہ لا ایسا ہے جیسا آیت منسوخہ یا حدیث منسوخہ سے استدلال کیا جائے عقلی یہ ہے کہ امام صاحب کے اس قول پر جو حنہ کی بناء نہیں تھی کہ قرآن تذکیر ہے اس لئے غیر عربی میں پڑھنا جائز ہے اگر یہ بناء ہوتی تو جوئیہ کنایت تسبیح یا تحمید کا اس سے تعارض ہوتا وہو باطل۔ پس اس سے اس کا استدلال کرنا

تاویل القول بما لا یرضی بہ القائل کی قبیل سے ہے۔

(۳) رسالہ میں عیدین کے خطبہ عربی کے بعد اوس کے ترجمہ وغیرہ کی اجازت دی ہے اس میں بھی ہیئت اوفق بالسنتہ یہ ہے کہ خطبہ سے فارغ ہو کر منبر سے نیچے اوڑھ کر بیان کر دے اوس کی دلیل اپنے ایک رسالہ سے بلیغظہا نقل کرتا ہوں وہ ہذا تقریر المرام۔ انہ روى مسلم عن جابر فی قصۃ یوم الفطر ثم خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ نزل فاقی النساء فذا صرحن الحدیث۔

وروى البخاری عن ابن عباس بعد وعظ النساء ثم انطلق هو وبلال الی بیتہ فقوله فرغ ونزل وانطلق الی بیتہ نص فی کون هذا التذکیر بعد الخطبة وانہ لو یکن علی المنبر وان لم یعد الی المنبر ولما کان هذا الکلام غیر الخطبة لخلوة عن الخطاب العام الذی هو من خواص الخطبة ثبت بہ ان غیر الخطبة لا ینبغی ان یكون فی اثنا الخطبة ولا علی ہیئۃ الخطبة ولا شک ان التذکیر الہندیۃ لیس من الخطبة المستونۃ فی شئ لان من خواصها المقصورۃ کونها لالعربیتۃ لعدم نقل خلافتها عن صاحب الوحی او السلف فلما لو یکن هذا التذکیر الہندی خطبة المستونۃ کان الاوفق بالسنتۃ کونها بعد الفراغ عن الخطبة وتحت المنبر وهو المرام۔

کتبہ

اشرف علی التہانوی

عقبتہ ذنبہ الجلی والحنفی

المتصف من شوال المکرم ۱۲۵۰ھ

قنوت نازلہ

دُعا کا طریقہ اور متعلقہ مسائل

احادیث صحیحہ میں ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی شدید حادثہ پیش آتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازوں میں مسلمانوں کی حفاظت اور دشمنوں پر فتح کے لئے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، شرح منیر میں ہے کہ یہ قنوت نازلہ اب بھی مستعمل ہے، درمختلہ شامی میں ہے ”قنوت نازلہ“ ہر مصیبت عامہ اور جنگ و جہاد کے لئے اب بھی مستحب ہے، مسلمان ایسے مواقع پر دعائے قنوت پڑھا کریں۔ صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد امام باواندہ بنزیہ دعا پڑھے اور مقتدی آمین کہتے رہیں۔ اس دعا کے لئے نہ بکیر کہی جائے نہ ہاتھ اٹھائے جائیں۔ دعا کے بعد بکیر کہہ کر امام کے ساتھ سجدے میں جائیں۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ ۝ وَعَافِنَا فِيمَنْ

يَا اللَّهُ رَاهُ دُكَاہِم كُوَانِ لُكُوں مِی جی کو تو نے راہ دکائی اور عافیت دے ہم کو ان لوگوں میں جو

عَافَيْتَ ۝ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ۝ وَبَارِكْ لَنَا

تُو نے عافیت بخشی اور کامیابی کر ہماری اُن لوگوں میں جن کے پیچھے سازیں اور برکت دے اُس چیز میں

۱۔ مقتدی آمین جہرا کہیں یا ستراً، اس کی کوئی تصریح فقہاء کے کلام میں نہیں ملی، البتہ کبیری شرح منیر قنوت وتر کے بارے میں لکھا ہے کہ وان قنوت المقتدی او امن لا یرفع صوته بالاتفاق لئلا یشتوش غیرہ ولان الاصل فی الدعاء الاخفاء ص ۴۳ اس سے رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ مقتدی آمین ستراً کہیں جہراً نہ کہیں۔

فِيْمَا اَعْطَيْتَ ۝ وَفِيْ مَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ۝

جو آپ نے ہم کو عطا فرمائی اور بچا ہم کو اس چیز کے شر سے جو آپ نے مقدر فرمایا

فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ ۝ اِنَّهٗ لَا يَعْزِمُ

کیونکہ فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاسکتا بے شک آپ دشمن عزت

عَادِيْت ۝ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ ۝ تَبَارَكَ

نہیں پاسکتا اور آپ کا دوست ذلیل نہیں ہو سکتا برکت والے

رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ۝ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

ہی آپ اے ہمارے پروردگار اور بلند و بالا ہیں یا اللہ مغفرت فرما موسیٰ مردوں اور

وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ۝

مورتوں کی اور مسلمان مرد اور مسلمان مورتوں کے گناہ معاف فرما

وَاَصْلِحْهُمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ۝ وَالْفَبِيْنِ

اور ان کے حالات کی اصلاح فرما اور ان کے باہمی تعلقات کو درست فرما اور ان کے دلوں میں الفت

قُلُوْبِهِمْ ۝ وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ

بہی اور محبت پیدا کر اور ان کے دلوں میں ایمان و حکمت کو قائم فرما دے

وَتَثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ ۝ وَاَوْزِعْهُمْ اَنْ

اور ان کو اپنے رسول کے دین پر ثابت قدم فرما اور توہین دے انہیں کہ شکر

لْيَشْكُرُوْا نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ وَاَنْ يُّوَفُّوْا

کریں تیری اس نعمت کا جو تو نے انہیں دی ہے اور یہ کہ وہ پورا کریں

بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ ۝ وَانصُرْهُمْ عَلَى

تیسرا وہ عہد جو تو نے ان سے لیا ہے اور غلبہ عطا کر ان کو اپنے

عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ۝ إِلَهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ

دشمن پر اور ان کے دشمن پر اے معبودِ برحق تیری ذات پاک بے شریک

غَيْرُكَ ۝ اللَّهُمَّ انصُرْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَ

سواروں کی بیڑیاں یا اللہ مسلم افواج کی مدد فرما اور

الْعَنِ الْكُفْرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ

کفار و مشرکین پر اپنی لعنت فرما جو آپ کے رسولوں کی تکذیب

رُسُلَكَ وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَائِكَ ۝ اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ

کرتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے مقابلہ کرتے ہیں یا اللہ ان کے آپس میں خلاف

كَلِمَتِهِمْ ۝ وَفَرَّقْ جَمْعَهُمْ ۝ وَشَتَّتْ شَمْلَهُمْ ۝

ڈال دے اور ان کی جماعت کو متفرق کر دے اور ان کی طاقت کو پارہ پارہ کر دے

وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ۝ وَالْقِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۝

اور ان کے قدم اکھاڑ دے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے

وَحُذِّهِمْ أَخْذًا عَزِيزًا مُّقْتَدِرًا ۝ وَأَنْزِلْ بِهِمُ بَأْسَكَ

ان کو ایسے عذاب میں پکڑ لے جس میں قوت و قدرت والا پکڑا کرتا ہے اور ان پر وہ عذاب نازل فرما

الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

جس کو آپ مجرم قوموں سے اٹھایا نہیں کرتے ۔

پانچوں نمازوں کے بعد

امام و مقتدی سب دعا مانگا کریں

اللَّهُمَّ مَنِّزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ۝ اللَّهُمَّ

یا اللہ اے کتاب نازل کرنے والے جلد حساب لینے والے یا اللہ

اهْزِمِ الْأَحْزَابَ ۝ اللَّهُمَّ اهْزِمِ مُهَمِّدَ وَزُلَیْنِ لَهُمُ ۝

ان طاقتوں کو شکست دیدے یا اللہ انہیں شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے

اللَّهُمَّ انْصُرْ عَسَاكِرَ بَالِیْسْتَانِ وَالْمُجَاهِدِیْنَ فِیْ سَبِیْلِکَ ۝

یا اللہ پاکستان کی افواج اور مجاہدین پاکستان کی مدد فرما

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا ۝ وَامِنْ دُرُوعَاتِنَا ۝ وَالتَّقِنَا

یا اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے اور خوف کی چیزوں سے ہم کو امن عطا فرما اور ہمیں اپنی

بِرْکَتِکَ الَّذِیْ لَا یُذَامُ ۝ وَاعِنَّا وَلَا تُعِنْ عَلَیْنَا ۝

اس طاقت کی پناہ میں جس کی برکت سے کوئی شکستہ نہیں ہو سکتا اور ہماری مدد فرما اور ہمارے مقابل کی مدد نہ فرما

وَانْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَیْنَا ۝ وَامْلِكْ لَنَا وَلَا تَمْکُرْ

اور ہم کو فتح دے ہمارے مقابل کو فتح نہ دے اور ہمارے لئے تدبیر فرما اور ہمارے مخالف

عَلَیْنَا ۝ وَاهْلِكْ نَاوْکِیْرَ الْهُدٰی لَنَا ۝

کے لئے نہ فرما اور ہم کو ہدایت فرما اور ہمارے لئے ہدایت کو آسان فرما

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ نَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِنَا ۝ وَثِقَلَةَ جُبُلَتِنَا

یا اللہ ہم آپ ہی کے سامنے اپنی کمزوری بے سامانی اور لوگوں

وہو انتاعلی الناس ۝ اِنَّهٗ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا

کی نظروں میں بے وقعتی کی شکایت پیش کرتے ہیں کیوں کہ آپ کے مذاب سے نجات و پناہ

مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ۝

بجز آپ کے کوئی نہیں دے سکتا۔

بندہ محمد شفیع

خادم دارالعلوم کراچی

۶/شوال ۱۳۹۱ھ

احکام رمضان المبارک

مسائل زکوٰۃ

*****

مقام تالیف : _____ کراچی
اشاعت اول : _____ شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم کراچی

*****

”یہ مختصر رسالہ دارالعلوم کی طرف سے مفت تقسیم
کے لئے ہر سال رمضان المبارک میں شائع ہوتا ہے“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار فاسق ہے۔

روزہ کی نیت | نیت کہتے ہیں دل کے قصد و ارادہ کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔

روزہ کے لئے نیت شرط ہے۔ اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔

مسئلہ: رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے اور رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے ڈیرہ گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے بشرطیکہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔

جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے | ۱۔ کان اور ناک میں دوا

ڈالنا۔ ۲۔ قصداً مزہ بھرتے کرنا۔ ۳۔ کلی کرتے ہوئے حلق میں

پانی چلا جانا۔ ۴۔ عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا۔ ۵۔ کوئی

ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی جیسے گڑی، لوبہ، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ۔

۶۔ زبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، پیرٹی، سگریٹ

حتہ پینا اسی حکم میں ہیں۔ ۷۔ بھول کر کھاپی یا اودہ یہ خیال کیا کہ اس سے

روزہ ٹوٹ گیا ہو گا پھر قصداً کھاپی یا۔ ۸۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد

سحری کھائی۔ ۹۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ

وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا | ۱۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چھانا یا ناک
نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے | وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوٹھ پیسٹ یا منجن
یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا بھی روزہ میں مکروہ ہیں۔ ۲۔ تمام دن حالت
جنابت میں بغیر غسل کئے رہنا۔ ۳۔ قصہ کرانا، کسی مریض کے لئے اپنا خون
دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ۴۔ غیبت
یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ ہر حال میں حرام ہے۔ روزہ میں اس کا گناہ
اوپر بڑھ جاتا ہے۔ ۵۔ روزہ میں لڑنا جھگڑنا، کالی دینا خواہ انسان کو
مہیا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔

وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا
اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ !

۱۔ مسواک کرنا۔ ۲۔ سر
یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ ۳۔ آنکھوں
میں دوا، یا سرمہ ڈالنا۔ ۴۔ خوشبو سونگھنا۔ ۵۔ گرمی اور
پاس کی وجہ سے غسل کرنا۔ ۶۔ کسی قسم کا انجکشن یا ٹیکہ لگوانا۔ ۷۔
بھول کر کھانا پینا۔ ۸۔ حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ
کا چلا جانا۔ ۹۔ کان میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلا جانا۔ ۱۰۔ خود بخود
قے آ جانا۔ ۱۱۔ سوتے ہوئے اقسام (غسل کی حاجت) ہو جانا۔

۱۲ — دانتوں میں سے خون نکلے، مگر حلق میں نہ جائے تو روزہ میں خلل نہیں آیا۔

۱۳ — اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزہ کی نیت کر لی تو روزہ میں خلل نہیں آیا۔

وہ عذر جنہی سے رمضان میں روزہ | ۱ — بیماری کی وجہ سے روزہ کی نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے طاقت نہ ہو، یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ

ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد رمضان اس کی قضا لازم ہے۔ ۲ — جو عورت حمل سے ہو اور روزہ میں بچہ کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ ۳ — جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچہ کو دودھ

پلاتی ہے، اگر روزہ سے بچہ کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے پھر قضا کرے۔ ۴ — مسافر خرمی (جو کم از کم اڑتالیس میل کے سفر کی نیت پر گھر

سے نکلا ہو) اس کے لئے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے پھر اگر کچھ تکلیف و وقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ ۵ — بحالت روزہ سفر

شروع کیا تو اس روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے۔ اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت واپس آ گیا جب کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہو یعنی زوال سے دیر نہ گھنٹہ قبل تو اس پر لازم ہے کہ روزہ کی نیت کر لے۔ ۶ — کسی کو قتل

کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لئے توڑ دینا جائز ہے پھر قضا کر لے۔ ۷ — کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی

مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ ۸ — عورت کے

لئے آیام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر، حیض

نفاس والی عورت جن کے لئے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کریں، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھریں۔
روزہ کی قضا ۱۔ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا ہے جلد ادا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بیروں سے نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر رکھے یا ایک ایک دودو کر کے رکھے۔ ۲۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روز ادا کرے تو قضا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملیں اتنے ہی کی قضا لازم ہوگی۔

سحری | روزہ دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا سونے اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے سحری سے فارغ ہو کر روزہ کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے اور زبان سے بھی یہ الفاظ کہ لے تو اچھا ہے بِصَوْمٍ عَقِيْلٍ تَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔

افطاری | آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں جب آب و وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو تو دوپار منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے اور تین منٹ کی احتیاط بہر حال کرنا چاہیے۔

کھجور اور غلامی افطار کرنا افضل ہے اور کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں، افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْدَانِ شَاءَ اللّٰهُ۔

تراویح ۱۔ رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد بیس رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ ۲۔ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایت

ہے۔ محلہ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو گئی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا اور اگر محلہ میں جماعت نہ ہوئی تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ ۳۔ تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نلے یا لے لے کر سنانے پر اجرت و معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی سورتوں سے نماز تراویح ادا کریں، اجرت دے کر قرآن نہ سنیں کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ ۴۔ اگر ایک حافظ ایک مسجد میں بیس رکعت پڑھ چکا ہے اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں۔ ۵۔ جس شخص کی دو چار رکعت تراویح کی رہ گئی ہوں تو جب امام و ترکی جماعت کرائے اس کو بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اپنی باقی ماندہ تراویح بعد میں پوری کرے۔ ۶۔ قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے، اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا، نہ مقتدی کو۔ ۷۔ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔

اعتکاف | ۱۔ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہے اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکیں (جیسے پیشاب، پاخانہ کی ضرورت یا غسل واجب اور وضو کی ضرورت) مسجد سے باہر نہ جائے۔ ۲۔ رمضان کے عشرہ اخیر میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی اگر بڑے شہروں کے محلہ میں اور چھوٹے دیہات کی پوری بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے اوپر ترک سنت کا وبال رہتا ہے اور کوئی ایک بھی محلہ میں اعتکاف کرے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ۳۔ بالکل خاموش رہنا اعتکاف میں ضروری نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ البتہ نیک کلام کرنا اور رطائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ ۴۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں، نماز، تلاوت یا دین کی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا یا جو عبادت

دل چاہے کرتا رہے۔ ۵۔۔۔۔۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے، اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا، تو نماز جمعہ کے لئے اندازہ کر کے ایسے وقت مسجد سے نکلے جس میں وہاں پہنچ کر سنتیں ادا کرنے کے بعد خطبہ سنی سکے۔ اگر کچھ زیادہ دیر جامع مسجد میں لگ جائے، جب بھی اعتکاف میں خلل نہیں آتا۔ ۶۔۔۔۔۔ اگر بلا ضرورت طبعی و شرعی تھوڑی دیر کو بھی مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا خواہ عہدا نکلے یا بھول کر۔ اس صورت میں اعتکاف کی قضا کرنا چاہیے۔ ۷۔۔۔۔۔ اگر آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو تو ۲۰ تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور جب عید کا چاند نظر آجائے تب اعتکاف سے باہر ہو۔ ۸۔۔۔۔۔ غسل جمعہ یا محض ٹھنڈک کے لئے غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلتا معتکف کو جائز نہیں۔

شب قدر | چونکہ اس امت کی عمریں بہ نسبت پہلی امتوں کے چھوٹی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک رات ایسی مقرر فرمادی ہے کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کو پوشیدہ رکھتا کہ لوگ اس کی تلاش میں کوشش کریں اور ثواب بے حساب پائیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے یعنی ۲۱ ویں ۲۳ ویں، ۲۵ ویں، ۲۷ ویں، ۲۹ ویں شب۔ اور ۲۷ ویں شب میں سب سے زیادہ احتمال ہے۔ ان راتوں میں بہت محنت سے عبادت اور توبہ و استغفار اور عمل میں مشغول رہنا چاہیے۔ مگر تمام رات جاگنے کی طاقت یا فرصت نہ ہو تو جس قدر ہو سکے عبادت اور نفل نماز یا تلاوت قرآن یا ذکر و تسبیح میں مشغول رہے اور کچھ نہ ہو سکے تو عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کرے، حدیث میں آیا ہے کہ یہ بھی رات بھر جاگنے کے حکم میں مہجاتا ہے، ان راتوں کو صرف جلسوں تقریروں میں صرف کر کے سو جانا بڑی محرومی ہے، تقریریں ہر رات ہو سکتی ہیں، عبادت کا یہ وقت چھرا تھ نہ آئے گا۔

البتہ جو لوگ رات بھر عبادت میں جاگنے کی بہت کریں وہ شروع میں کچھ دغلا

سُن لیں، پھر نوافل اور دعائیں لگ جائیں تو درست ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَقَّا اللّٰهُ عَنْهُ

دارالعلوم کراچی ۱۲

ترکیب نمازِ عید

اول زبان یا دل سے نیت کرو کہ دو رکعت نمازِ عید واجب مع چھ زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لو اور سُبحانک اللہم پڑھو پھر دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چوڑ دو اور چوتھی میں باندھ لو اور جس طرح ہمیشہ ناز پڑھتے ہو پڑھو۔ دوسری رکعت میں سورت کے بعد جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہہ کر پہلی، دوسری اور تیسری دفعہ میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چوڑ دو اور چوتھی تکبیر کہہ کر بلا ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جاؤ۔ باقی نماز حسبِ مستور تمام کرو۔ خطبہ سُن کر واپس جاؤ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

مسائل زکوٰۃ

وَأَقِمْوُ الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

مسئلہ :- اگر کسی کی ملکیت میں ساڑھے باون تو لہجہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا اس میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ یا نوٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نقد روپیہ بھی سونے چاندی کے حکم میں ہے (شامی) اور سامان تجارت اگر ساڑھے باون تو لہجہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔

مسئلہ :- کارخانے اور مل وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جو عام مال کارخانہ میں سامان تیار کرنے کے لئے رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے (درمختار و شامی)

مسئلہ :- سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، زیور، برتن، حتیٰ کہ سچا گوڑ، ٹھپہ، اصلی زری، سونے چاندی کے ٹین، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ ٹھپہ گوڑ اور زری کپڑے میں لگے ہوئے ہوں۔

مسئلہ :- کسی کے پاس کچھ روپیہ، کچھ سونا یا چاندی اور کچھ مالی تجارت ہے لیکن علیحدہ علیحدہ بقدر نصاب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو سب کو ملا کر دیکھیں اگر اس مجموعہ کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی اور اگر اس سے کم رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ (ہدایہ)

مسئلہ :- بیلوں اور کہنیوں کے شیرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے بشرطیکہ شیرز کی قیمت بقدر نصاب ہو یا اس کے علاوہ دیگر مال مل کر شیرز بولڈر مالک نصاب ہی جاتا ہو۔ البتہ کہنیوں کے شیرز کی قیمت میں چونکہ مشینری اور مکان اور فرنیچر وغیرہ کی قیمت بھی شامل ہوتی ہے جو درحقیقت زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، اس لئے اگر کوئی شخص کہنی سے دریافت کر کے جس قدر رقم اس کی مشینری اور مکان اور فرنیچر وغیرہ میں لگی ہوئی ہے اس کو اپنے حصے کے مطابق شیرز کی قیمت میں سے کم کر کے باقی کی زکوٰۃ دے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ سال کے ختم پر جب زکوٰۃ دینے لگے اس وقت جو شیرز کی قیمت ہوگی وہی لگے گی (درمختار و شامی)

مسئلہ :- پراویڈنٹ فنڈ جو ابھی وصول نہیں ہوا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے لیکن ملازمت چھوڑنے کے بعد جب اس فنڈ کا روپیہ وصول ہوگا، اس وقت اس روپیہ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرطیکہ یہ رقم بقدر نصاب ہو یا دیگر مال کے ساتھ مل کر بقدر نصاب ہو جاتی ہو وصولیابی سے قبل کی زکوٰۃ پراویڈنٹ کی رقم پر واجب نہیں، یعنی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔

مسئلہ :- صاحب نصاب اگر کسی سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ اگر بعد میں سال پورا ہونے کے اندر مال بڑھ گیا تو اس بڑھے ہوئے مال کی زکوٰۃ علیحدہ دینا ہوگی (در مختار و شامی)

جس قدر مال ہے اس کا چالیسواں حصہ (بٹم) دینا فرض ہے یعنی ڈھائی فیصد مال دیا جائے گا۔ سونے، چاندی اور مال تجارت کی ذات پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا بلم دے اگر قیمت دے تو یہ بھی جائز ہے مگر قیمت خرید نہ لگے گی، زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت جو قیمت ہوگی اس کا بلم دینا ہوگا (در مختار ج ۲)

مسئلہ :- ایک ہی فقیر کو اتنا مال دے دینا کہ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مکروہ ہے لیکن اگر دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اس سے کم دینا بغیر کراہت کے جائز ہے (بدایہ ج ۱۶)

مسئلہ :- زکوٰۃ ادا ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ جو رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو دی جائے وہ اس کی کسی خدمت کے معاملہ میں نہ ہو۔

مسئلہ :- ادائیگی زکوٰۃ کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو مالکات طور پر دے دی جائے جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مالکانہ قبضہ کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

تتمتہ بالآخر

حکمُ الاستقاط

حَبْلَةُ الاسْقَاطِ

حَبْلَةُ اسْقَاطِ کی شرعی حیثیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

میت کی فوت شدہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے واجبات و فرائض کی ادائیگی یا کفارہ کس طرح کیا جاسکتا ہے، جس سے وہ گناہ سے سبکدوش ہو جائے، اس کا بیان کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس کا یہ خلاصہ فائدہ عوام کے لئے اس رسالہ کے آخر میں لکھ دیا جائے گا۔

لیکن آج کل بہت سے فہروں اور دیہات میں لوگوں نے ایک رسم نکالی ہے جس کو دُور یا اسقاط کہتے ہیں، بعد نمازوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس رسم کے ذریعہ تمام عمر کی نماز، روزوں اور زکوٰۃ و حج اور تمام فرائض و واجبات سے سبکدوشی ہو جاتی ہے اور اس رسم کو ایسی سخت پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے تجبیز و تکفین کا کوئی اہم فرض ہو جو کوئی نہیں کرتا اس کو طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں۔

بلاشبہ فقہاء کے کلام میں دُور و اسقاط کی صورتیں مذکور ہیں، لیکن وہ جن شرائط کے ساتھ مذکور ہیں، عوام نہ ان شرائط کو جانتے ہیں، نہ ان کی کوئی رعایت کی جاتی ہے، بلکہ فوت شدہ فرائض و واجبات سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ کو نظر انداز کر کے اس رسم کو تمام فرائض و واجبات سے سبکدوشی کا ایک آسان نسخہ بنا لیا گیا ہے جو چند پیسوں میں حاصل ہو جاتا ہے، پھر کسی کو کیا ضرورت رہی کہ عمر بھر نماز، روزہ کی محنت اٹھائے۔

اس مسئلہ کے متعلق کچھ عرض ہو کہ ایک سوال مخدوم محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور کے پاس آیا تھا، آپ نے جواب لکھنے کے لئے میرے سپرد فرمایا، یہ جواب کسی قدر مفصل اور کافی ہو گیا، اس لئے اس رسم میں ابتداء عام کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ اس کو بصورت رسالہ شائع کر دیا جائے، خدا کرے کہ یہ مسلمانوں کو جاننا رسوم سے بچانے میں مفید ثابت ہو۔ واللہ الموفق والمعين۔

الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اندر اس مسئلہ کہ ہمارے علاقہ میں ایک حیلہ مروج ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ جنازہ کے بعد کچھ لوگ دائرہ بناتے ہیں، میت کے وارث ایک قرآن شریف اور اس کے ساتھ کچھ نقد باندھتے ہیں، اور دائرہ میں لاتے ہیں، امام مسجد جو دائرہ میں ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور یہ الفاظ اس پر پڑھتا ہے کل حق من حقوق اللہ من القرائن والواجبات والكفارات والمنذورات بعضها ادیت و بعضها لم تود الان عاجز عن ادائها واعطيت هذه المنحة الشريفة على هذا التقودات في حيلة الاسقاط رجاء من الله تعالى ان يغفر له اور ایک دوسرے کی ملک کرتا ہے۔ تین دفعہ اس کو پھیرا جاتا ہے، بعد نصف امام کو اور نصف غریب کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک امام مسجد ہے، اس نے اس مرد و حیلہ کو چھوڑ دیا ہے اور کہتا ہے کہ اس مرد و حیلہ کا ثبوت اور شرعیہ سے کوئی نہیں، لہذا یہ بات بدعت ہے۔ زید کے ترک پر زید کو لوگ ملامت کرتے ہیں، اور زید باوجود حنفی المذہب ہونے کے اس کو دہانی کہتے ہیں اور اس حیلہ کے جواز پر آباد و اجداد کی دلیل لاتے ہیں، کیا زید حق پر ہے یا باطل پر، اس مرد و حیلہ کا کیا حکم ہے زید اس رواج اور اس التزام و اصرار کو ختم کرنے کا شرعاً حق دار اور مصیب ہو گا یا نہیں نیز بعض صورتوں میں مشترک ترک میں سے روپیہ لایا جاتا ہے جس میں بعض وارث موجود نہیں ہوتے نیز بعض دفعہ تقسیم بچے رہ جاتے ہیں کیا یہ مال حیلہ میں لایا جاسکتا ہے یا نہیں اور دائرہ والے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بینہ بالدرائل الشرعیۃ۔

الجواب

حیلہ اسقاط یا دور بعض فقہاء کرام نے ایسے شخص کے لئے تجویز فرمایا تھا جس کے کچھ ناز روزے وغیرہ اتفاقاً فوت ہو گئے، قضاء کرنے کا موقع نہیں ملا اور موت کے وقت وصیت کی، لیکن اس کے ترکہ میں اتنا مال نہیں جس سے تمام فوت شدہ ناز روزہ وغیرہ کا فدیہ ادا کیا جاسکے، یہ نہیں کہ اس کے ترکہ میں مال موجود ہو اس کو تو وارث یا منٹ کھائیں، اور قصور سے بچنے کے لئے یہ حیلہ حوالہ کر کے خدا و خلق کو قریب دیں، در مختار، شامی وغیرہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اس حیلہ کی شرائط میں اس کی تصریحات واضح طور پر فرمائی ہیں کہ جو رقم کسی کو صدقہ کے طور پر دی جائے اس کو اس رقم کا حقیقی طور پر مالک و مختار بنادیا جائے کہ جو چاہے کرے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں دینے کا معنی ایک کھیل کیا جائے، جیسا کہ آج کل اس حیلہ میں کیا جاتا ہے، کہ دینے والے کا یہ قصد ہوتا ہے کہ میں کو وہ دے رہے ہیں وہ صحیح معنی میں اس کا مالک مختار ہے اور نہ لینے والے کو یہ تصور و خیال ہو سکتا ہے کہ جو رقم میرے ہاتھ میں دی گئی ہے میں اس کا مالک و مختار ہوں۔

دو تین آدمی بیٹھتے ہیں اور ایک رقم کو باہمی ہیرا پھیری کا ایک ٹولہ کا سا کر کے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے میت کا حق ادا کر دیا، اور وہ تمام ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو گیا حالانکہ اس نحو حرکت سے میت کو نہ تو کوئی ثواب پہنچا، نہ اس کے ذائقہ کا کفارہ ادا ہوا، کرنے والے مغت میں گناہ گار ہوئے۔

رسائل ابن عابدین میں اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ منۃ الجلیل کے نام سے شامل ہے اس میں تحریر ہے:-

وَجِبَ الْاِحْتِزَامُ اِنْ يَدِيرَهَا اجْنِبِي الْاِبْكَالَةَ كَمَا ذَهَبْنَا وَانْ يَكُنِ الْوَصِي
اَوْ الْوَارِثُ كَمَا عَلِمْتَ، وَجِبَ الْاِحْتِزَامُ اِنْ يَلَاخِظُ الْوَصِي عِنْدَ دَفْنِ الصَّوْرَةِ
لِلْفَقِيرِ الْهَرَلِ اَوْ الْحَيْلَةِ بَلْ يَجِبُ اِنْ يَدْفَعَهَا عَازِمًا عَلَى تَمْلِيكِهَا مَنَّهُ حَقِيقَةً لَا تَقِيلًا
مَلَاخِظًا اِنَّ الْفَقِيرَ اِذَا ابْنَى عَنْ هَيْبَتِهَا إِلَى الْوَصِي كَانَ لَهُ دَلَالَةٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْهَيْبَةِ رَمَتْهُ لَيْسَ فِي اسْقَاطِ

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ مسئلہ در رسائل ابن عابدین میں ہے

الغرض اس حیلہ کی ابتدائی بنیاد ممکن ہے کہ کچھ صحیح اور قواعد شرعیہ کے مطابق ہو لیکن جس طرح کارواج اور التزام آج کل چل گیا ہے، وہ بلاشبہ ناجائز اور بہت سے مفاسد پر مشتمل قابل ترک ہے، چند مفاسد اجمالی طور پر لکھے جاتے ہیں۔

(۱) بہت مواقع میں اس کے لئے جو قرآن مجید اور فقہ رکھا جاتا ہے وہ میت کے متروکہ مال میں سے ہوتا ہے اور اس کے حق وارث وارث بعین موجود نہیں ہوتے یا نابالغ ہوتے ہیں تو ان کے مشترکہ سرمایہ کو بغیر ان کی اجازت کے اس کام میں استعمال کرنا حرام ہے، حدیث میں ہے لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منہ اور نابالغ تو اگر اجازت بھی دیدے تو وہ شرعاً نامعتبر ہے اور ولی نابالغ کو ایسے تبرعات میں اس کی طرف سے اجازت دینے کا اختیار نہیں بلکہ ایسے کام میں اس مال کا خرچ کرنا حرام ہے نبص قرآن شریف آیت کہ یہ ان الدین یا کلون اموال الیستی کلما انما یا کلون فی بطونہم ناراً ترجمہ ”جو لوگ تمہیوں کے مال ظلاً خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں“ سے ثابت ہے کہ ایسے مال کا دینا اور لینا دونوں حرام ہیں۔

(۲) اگر بالغ بالغ مال معصوم نہ ہو یا سب وارث بالغ ہوں، اور سب کے اجازت بھی لی جاوے تو تجربہ شائد ہے کہ ایسے حالات میں یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا کہ ان سب نے بطیب خاطر اجازت دی ہے یا برادری اور کبر کے طعنوں کے خوف سے اجازت دی ہے، اور اس قسم کی اجازت حسب تصریح حدیث مذکور کا عدم ہے۔

(۳) اور اگر بالغ بالغ یہ سب باتیں بھی نہ ہوں سب بالغ ورثائے بالکل خوش دل کے ساتھ اجازت دے دی ہو یا کسی ایک ہی شخص وارث یا غیر وارث نے اپنی ملک خاص سے اس کا انتظام کیا ہے تو مفاسد ذیل سے وہ بھی خالی نہیں۔ مثلاً اس حیلہ کی لغتی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس شخص کو اول یہ قرآن اور فقہ دیا جاتا ہے اس کی ملک کو دیا جائے اور پوری وضاحت کے اس کو بتلادیا جائے کہ اہم ملک و مختار ہو چکا ہو کہ وہ پھر وہ اپنی خوشی سے بلا کسی رسمی دباؤ یا لحاظ و مروت کے میت کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو اسی طرح دیدے اور ملک بنا دے اور پھر وہ شخص اسی طرح کسی تیسرے چوتھے کو دے دے لیکن مرد و یرسم میں اس کا کوئی لحاظ

نہیں ہوتا، اول تو جس کو دیا جاتا ہے، نہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ملک ہو گیا، امداد اس میں مختار ہے نہ لینے والے کو اس کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے جس کی کھلی علامت یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس وقت یہ نقد لے کر پہلے دے اور دوسرے کو نہ دے تو دینے والے حضرات ہرگز اس کو پروا نہ کریں، امداد ہر ہے اس صورت میں تلیک صحیح نہیں ہوتی، اور بدوین تلیک کے کوئی قضا یا کفارہ یا حد یہ صاف نہیں ہوتا، اسکا لئے یہ حرکت بے کار ہو جاتی ہے۔

(۴) مذکورہ صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کو مالک بنایا جائے وہ مصرف صدقہ ہو۔ صاحب نصاب نہ ہو مگر علم طو پر اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، مگر مساجد جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، انہی کے ذریعہ یہ کام کیا جاتا ہے اس لئے بھی یہ سارا کاروبار غور و نظر سے ہوتا ہے، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

(۵) اٹھا کر بالرحم مصرف صدقہ کا بھی صحیح انتخاب کر لیا جائے اور ان کو پورا مسئلہ بھی معلوم ہو کہ وہ قبضہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھے ہر میت کی خیر خواہی کے پیش نظر وہ دوسرے کو اسی طرح دوسرا تیسرے چوتھے کو دیتا چلا جائے تو آخر میں وہ جس شخص کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کا مالک و مختار ہے، اس سے واپس لے کر اصحا امام کو اور اصحا دوسرے فقرہ کو تقسیم کرنا بلکہ غیر میں بلا اس کی اجازت کے تصرف کرنا ہے جو ظلم اور حرام ہے، حسب تصریح حدیث مذکور۔

(۶) اور بالرحم آخری شخص اس کی تقسیم اور حصے بخرے لگانے پر آمادہ بھی ہو جائے اور فرض کر دے کہ اس میں دواؤں سے نہیں دل سے ہی راضی ہو جائے تو پھر بھی اس طرح کے حیلہ کا ہر میت کے لئے التزام کرنا اور جیسے جمیز و تکلیفیں جیسے واجبات شرعیہ ہیں، اسی طرح اسی درجہ میں اس کو اعتقاد و ضروری سمجھنا یا علماً ضروری و درجہ میں التزام کرنا بھی احداث فی الدین ہے، جس کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں، اور جو اپنی معنوی حیثیت سے شریعت میں ترمیم و اضافہ ہے فحواً بائد۔

نیز اس حیلہ کے التزام سے عوام الناس اور جملاء کی یہ جرات بھی بڑھ سکتی ہے کہ تمام عمر بھی نہ ناز پر رہیں، نہ روزہ رکھیں نہ حج کریں نہ زکوٰۃ دیں ہر نے کے بعد چند بیسیوں کفریہ

سے یہ سارے مفاد حاصل ہو جائیں گے، جو سارے دین کی بنیاد منہدم کر دینے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کے صحیح راستہ پر چلنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔

مذکورہ الصدد اجمالی مفاسد کو دیکھ کر بھی یہ فیصلہ کر لینا کسی مسلمان کے لئے دشوار نہیں کہ یہ حیلے حوالے اور اس کی مروجہ رسوم سب ناواقفیت پر مبنی ہیں میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور کرنے والے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بیشعاع معاف اللہ
ربیع الاول ۱۴۳۸ھ

مسائل قدیہ نماز و روزہ وغیرہ

مسئلہ جس شخص نے نماز روزہ یا حج زکوٰۃ وغیرہ کی کوئی وصیت کی تو یہ وصیت اس کے ترکہ کے صرف ایک تہائی حصہ میں ہماری کرنا وارثوں پر لازم ہوگا، ایک تہائی ترکہ سے لائد کی وصیت ہو تو وہ سب وارثوں کی اجازت و رضامندی پر موقوف ہے اگر وہ سب یا ان میں کوئی اجازت نہ دے تو مشترک ترکہ سے وصیت پوری نہیں کی جاسکتی، اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت بھی معتبر نہیں، اس کے حصہ پر ایک تہائی سے زائد کی وصیت کا کوئی اثر نہ پڑنا چاہئے ہر ایک عالمگیری، شامی وغیرہ مسئلہ جس شخص نے وصیت کی ہو اور مال بھی اتنا چھوڑا ہو کہ اس کے ایک تہائی میں ساری وصیتیں پوری ہو سکیں تو وصی اور وارثوں کے ذمہ واجب ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں، اس میں کوتاہی کریں یا میت کا مال موجود ہوتے ہوئے اس کے نماز روزہ کے فدیہ میں حیلہ حوالہ پر اعتماد کر کے مال کو خود تقسیم کر لیں تو گناہ ان کے ذمہ رہے گا مسئلہ وصیت کرنے کی صورت میں واجبات و فرائض کی ادائیگی کی یہ صورت ہوگی۔

۱۔ ہر روز کی نمازیں و ترسمیت چھ لگائی جائیں گی اور ہر نماز کا فدیہ پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی یعنی ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ساڑھے دس سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی۔

۲۔ ہر روزہ کا فدیہ پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی، رمضان کے روزوں کے

- علاوہ اگر کوئی نذر امت، مافی ہوئی ہے تو اس کا بھی فدیہ دینا ہوگا۔
- ۳۔ ذکوۃ جتنے سال کی اود جتنی مقدار مال کی رہی ہے اس کا حساب کر کے ادا کرنا ہوگا۔
- ۴۔ حج فرض اگر ادا نہیں کر سکا تو میت کے مکان سے کسی کوچہ بدل کے لئے بھیجا جائے گا اور اس کا پورا کرایہ وغیرہ تمام مصارف ضروریہ ادا کرنے ہوں گے۔
- ۵۔ کسی انسان کا قرض ہے تو اس کو حق کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔
- ۶۔ جتنے صدقہ الفطر رہے ہوں ہر ایک کے پچھو دو سیر گندم یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔
- ۷۔ قربانی کوئی رہ گئی ہو تو اس سال میں ایک بکرے یا ایک حصّہ گائے کی قیمت کا اندازہ کر کے صدقہ کیا جائے (منۃ الجلیل)
- ۸۔ سجدہ تلاوت رہ گئے ہوں تو احتیاط اس میں ہے کہ ہر سجدہ کے بدلے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے۔
- ۹۔ اگر فوت شدہ نمازیاروزوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو تخمینہ سے حساب کیا جائے گا۔
- یہ سب احکام اس صورت کے ہیں جس میں مرنے والے نے وصیت کر دی ہو اور بقدر وصیت مال چھوڑا ہو اور اگر وصیت ہی نہیں کی یا ادائے وصیت کے مطابق کافی ترکہ نہیں ہے تو وارثوں پر اس کے فرائض و واجبات کا فدیہ ادا کرنا لازم نہیں، ہاں وہ اپنی خوشی سے ہمدردی کرنا چاہیں تو موجب ثواب ہے۔

بیشعیدہ خاتونہ
بیشعیدہ خاتونہ

الجواب صحیح۔ ابو احمد عزیز الدین

خطیب جامع مسجد راولپنڈی

الجواب صواب۔ محمد حسن

خادم جامعہ اشرفیہ۔ لاہور

یہ رسم نہایت قبیح اور واجب ترک ہے

بندہ احتشام الحق تھانوی

لشدر الجیب اتی بتحقیق عجیب

محمد ضیاء الحق مدرسہ اشرفیہ لاہور

الجواب صحیح۔ خیر محمد جالندھری

خیر المدارس ملتان شہر

رُویّتِ ہلال کے شرعی احکام

تاریخ تالیف _____ ۱۰ شوال ۱۴۸۶ھ
مقام تالیف _____ دارالعلوم کراچی
اشاعت اول _____ البلاغ ذیقعدہ ۱۴۹۳ھ

رویت ہلال کے احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے عید کے موقع پر متعدد دفعہ
خلفشار ہوا۔ زیر نظر مضمون رُویّتِ ہلال کے متعلق وہ احکام اور تجاویز
مذکور ہیں جو پر عمل کر کے انتشار کو ختم کیا جاسکتا ہے۔
اس مسئلہ پر حضرت مفتی صاحب مظلّم کا ایک مستقل رسالہ ”رویتِ ہلال“ کے نام
سے الگ ہے جو زیادہ مفصل ہے اور کئی بار شائع ہو چکا ہے۔

☆☆ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی

☆☆ مولانا مفتی محمد شفیق صاحب

☆☆ مولانا محمد یوسف بنوری صاحب

☆☆ مولانا مفتی رشید احمد صاحب

رُویّتِ ہلال کے شرعی احکام

اور اس مسئلہ میں ملک کو انتشار سے بچانے کی تجاویز

کئی سال سے عید الفطر کے موقع پر پورے پاکستان میں عجیب طرح کا انتشار افراق پھیلتا ہے، مرکزی ہلال کمیٹی کے اعلان کا مقصد قرعہ تھا کہ سارے ملک میں ایک دن عید ہو اور واقعہ یہ ہونے لگا کہ ہر ہر شہر اور ہر ہر قصبہ میں دو دو عیدیں ہونے لگیں عین عید کے دن جو اظہارِ محبت و مسرت کا دن ہے اس میں باہمی اختلاف اور جھگڑاؤں کے مظاہرے ہونے لگے جس کو کوئی سمجھ دار انسان کسی ملک کے لئے پسند نہیں کر سکتا۔

اس سے زیادہ مغرت رساں وہ بخشیں ہیں جو عید کے بعد مہجوں تک اخباروں میں چلتی ہیں، سرکاری حلقوں سے علماء کو مطعون کیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لئے بالقصد انتشار پھیلاتے ہیں، دوسری طرف سے حکومت پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کی عبادات کو مختل اور دینی معاملات کے ساتھ مذاق کرتی ہے لیکن ذرا بھی غور اور انصاف سے کام لیا جائے تو یہ دونوں الزام غلط اور بالکل بے جا ہیں، علماء میں بہت بڑی تعداد ایسے علماء کی ہے جن کا سیاست سے کوئی

دور کا بھی علاقہ نہیں اور نہ ان کی کسی ذاتی عرض کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے، اسی طرح حکمت کے ارکان و افراد میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خود روز سے رکھتے اور دینی اقدار کا احترام کرتے ہیں۔ ان پر کیسے یہ بدگمانی کی جاسکتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر خلق خدا کے روزوں کا وبال اپنے سر لینے کو تیار ہو جائیں۔

حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، وجہ شاید یہ ہے کہ سرکاری حلقوں کے حضرات اس کو ایک خاص تہوار اور انتظامی معاملہ سمجھتے ہیں جس میں علماء کی کوئی مداخلت ان کو گوارا نہیں، دوسرے یہ کہ وہ اس معاملہ میں صرف خبر صادق جس پر سننے والوں کو یقین ہو جائے اعلان کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور اس فسوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اپنے یقین کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لئے صرف خبر صادق کافی نہیں ہوتی بلکہ شرعی شہادت ضروری ہے جس کے لئے خاص شرائط اور قواعد ہیں اور علماء یہ جانتے ہیں کہ ہماری عید عام قوموں کے تہواروں کی طرح ایک تہوار نہیں بلکہ ایک عبادت کا ختم اور دوسری عبادت کا شروع کرنا ہے جس میں خیریت کے بتلائے ہوئے اصول سے مختلف کوئی صورت جائز نہیں اور کوئی چیز کتنی ہی سچی اور قابل اعتماد ہو اور سننے والوں کو اس پر پورا یقین ہو مگر وہ اپنے اس یقین کو پورے ملک پر اس وقت تک مسلط اور لازم نہیں کر سکتا جب تک حجت شرعیہ اور باقاعدہ شہادت نہ ہو اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملہ پر بنجیدگی سے غور کیا جائے اور شرعی اصول کے مطابق روایت ہلال کے اعلان کے لئے ملک کے ماہرین مستوی علماء کے مشورے سے ایسا ضابطہ کار بنایا جائے جس پر تمام علماء اور عوام کو اطمینان ہو سکے اور پھر اس ضابطہ کا سب کو پابند بنایا جائے اور اسی ضابطہ کے تحت ریڈیو پر اعلان کیا جائے، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ایسا کر لیا گیا تو ملک کے کسی گوشہ سے سرکاری اعلان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے گی۔ ہر طبقہ کے علماء اس کی موافقت کریں گے اور ملک میں عیش و مسرت اور وحدت و اتفاق کے ساتھ ایک ہی دن عید ہوا کرے گی۔ اگرچہ شرعی حیثیت سے اس کی کوئی

اہمیت نہیں کہ پورے ملک میں عید ایک ہی دن ہو۔ اسلام کے قرون اولیٰ میں اس وقت کے موجودہ ذرائع مواصلات کو بھی اس کام میں استعمال کرنے اور عید ایک ہی دن منانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوا اور ملک کے وسیع و عریض ہونے کی صورت میں شدید اختلاف مطالع کی مشکلات بھی اس میں پیش آ سکتی ہیں۔

لیکن پاکستان کے عوام اور حکومت کی اگر یہی خواہش ہے کہ عید پورے پاکستان میں ایک ہی دن ہو تو شرعی اعتبار سے اس کی بھی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ عید کا اعلان پوری طرح شرعی ضابطہ شہادت کے تابع ہو۔

روایت ہلال کے لئے شرعی ضابطہ شہادت جس پر تقریباً امت کے چاروں مذہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جمہور علمائے سلف و خلف کا اتفاق رہا ہے ذیل میں لکھا جاتا ہے جس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ انصاف پسند طبقہ یہ محسوس کرے کہ ہلال کیسی ٹکے حالیہ اعلان سے علماء کا اختلاف و حقیقت کسی ضد یا سیاسی غرض کے لئے نہیں بلکہ اصول شرعیہ کی مجبوری سے عمل میں آیا۔ دوسرے یہ کہ حکومت کے ذمہ دار حضرات توجہ فرما کر ملک کے ہر مکبر و متکبر کے مستند علماء کے مشورہ سے اس ضابطہ کے تحت مرکزی ہلال کیسی ٹکے کا ایسا ضابطہ کار بنادیں جس پر ملک کے علماء اور عوام مطمئن ہو کر عمل کر سکیں۔ اس ضابطہ شرعیہ کی تفصیل لکھنے سے پہلے ایک امر کی وضاحت ضروری ہے جو شہادت کی اصل بنیاد ہے۔

خیر صادق اور شہادت میں فسق

کسی معاملہ کے متعلق ایک ثقہ معتبر آدمی زبانی خبر دے یا ٹیلیفون پر بتلائے اور اس کی آواز پہچانی جائے یا خط میں لکھے اور خط پہچانا جائے تو مخاطب کو اس خبر کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا، بجا ئے خود اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے اور اس کے مقتضی پر عمل کرتا اپنی حد تک اس کے لئے جائز بھی ہے اور عام معاملات میں ساری دنیا اس پر عمل بھی کرتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے اس یقین کو دوسروں پر لازم

اور مسلط کرنا چاہیے اور چاہیے کہ سب اس کو تسلیم کریں تو شریعت اور موجودہ قانون میں اس کے لئے ضابطہ شہادت قائم ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی قاضی یا حاکم اپنے یقین کو دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتا۔

ایک جج کو ذاتی طور پر کسی مقدمہ کے متعلق ایک امر پر کتنا بھی یقین بلکہ مشاہدہ ہو مگر وہ اپنے یقین کی بنا پر مقدمہ کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک یا قاعدہ شہادت کی شرائط پوری کر کے اسے ثابت نہ کرے اور اس شہادت میں کسی عدالت کے نزدیک ٹیلیفون کا بیان کافی نہیں سمجھا جاتا بلکہ گواہ کا عدالت میں حاضر ہونا شرط ہے دنیا کی عدالتوں کا موجودہ ضابطہ شہادت اس معاملہ میں بالکل متہ آتی اور اسلامی ضابطہ کے مطابق ہے کہ شاہدوں کا قاضی یا حاکم کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے ٹیلیفون پر کسی خبر کا بیان کرنا کتنا ہی طویل اعتماد ہو شہادت کے لئے کافی نہیں۔

حالیہ واقعہ میں مرکزی ہلال کیٹی کا فیصلہ علماء کے نزدیک اسی لئے قابل قبول ٹھہرا کہ ہلال عید کے لئے باتفاق اُمت شہادت شرط ہے محض خبر صادق کافی نہیں اور مرکزی کیٹی نے صرف ٹیلیفون کی خبر پر اعتماد کر کے اعلان کر دیا اس کی کوشش نہیں کی کہ گواہ کیٹی کے سامنے پیش ہو کر گواہی دیتے یا کیٹی کا کوئی معتد عالم وہاں جا کر ان سے رد و گواہی لیتا اور پھر شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتا اگر ایسا کر لیا جاتا تو کسی عالم کو اس سے اختلاف نہ ہوتا۔

ضابطہ شہادت کی یہ باریکیاں موجودہ عدالتیں سمجھتی ہیں اور مانتی ہیں مگر عوام کو ان میں فرق محسوس کرتا آسان نہیں اس لئے طرح طرح کی پیرامی گوئیاں شروع ہو گئیں۔

ہلال عید کے متعلق شرعی ضابطہ شہاد

جب چاند کی رویت عام نہ ہو سکے صرف دو چار آدمیوں نے دیکھا ہو تو یہ صورت حال اگر ایسی فضا میں ہو کہ مطلع بالکل صاف ہو چاند دیکھنے سے کوئی بادل یا دھواں بھار وغیرہ مانع نہ ہو تو ایسی صورت میں صرف دو تین آدمیوں کی رویت اور شہادت شرعاً

قابل اعتماد نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی بڑی جماعت اپنے دیکھنے کی شہادت نہ دے چاند کی رویت تسلیم نہ کی جائے گی جو دیکھنے کی شہادت دے رہے ہیں اس کو ان کا مقابلہ یا جھوٹ و تراسرار دیا جائے گا۔

اں اگر مطلع صاف نہیں تھا، غبار، دھواں یا دُل وغیرہ افق پر ایسا تھا جو چاند دیکھنے میں مانع ہو سکتا ہے ایسی حالت میں رمضان کے لئے ایک ثقل کی اور عیدین وغیرہ کے لئے دو ثقہ مسلمانوں کی شہادت کا اعتبار کیا جاسکتا ہے۔

مگر حکومت کے لئے ایسی شہادت کا اعتبار کر کے ملک میں اعلان کرنے کے واسطے تین صورتوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ایسی شہادت کی بنیاد پر عید کا اعلان کرنا حکومت کے لئے یا کسی دوسرے جماعت کے لئے جائز نہیں۔ وہ تین صورتیں اصطلاح شریعت میں یہ ہیں۔

۱۔ شہادت علی الرویۃ

۲۔ شہادت علی شہادۃ الرویۃ

۳۔ شہادت علی القضاء

شہادت علی الرویۃ:

شہادت علی الرویۃ یہ ہے کہ ایسے عالم یا جماعت علماء کے سامنے یہ شہادت دینے والے بذات خود پیش ہوں جن کی احکام شرعیہ، فقہیہ اور اسلام کے ضابطہ شہادت میں مہارت پر پورے ملک میں اعتماد و یقین کیا جاتا ہو اور یہ عالم یا علماء متفقہ طور پر اس شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کرے۔

شہادت علی الشہادۃ:

شہادت علی الشہادۃ یہ ہے کہ اگر یہ گواہ خود حاضر نہیں ہوئے یا نہیں ہو سکے تو ہر ایک کی گواہی پر دو گواہ ہوں اور وہ گواہ عالم یا علماء کے سامنے یہ شہادت دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے فلاں رات میں فلاں جگہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔

۱۲۔ شہادت علی الرویۃ: یہ ہے کہ ایسے عالم یا جماعت علماء کے سامنے یہ شہادت دینے والے بذات خود پیش ہوں جن کی احکام شرعیہ، فقہیہ اور اسلام کے ضابطہ شہادت میں مہارت پر پورے ملک میں اعتماد و یقین کیا جاتا ہو اور یہ عالم یا علماء متفقہ طور پر اس شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کرے۔

شہادت علی القضاہ:

شہادت علی القضاہ یہ ہے کہ جس مقام پر چاند دیکھا گیا، اگر وہاں حکومت کی طرف سے کوئی ذیلی کمیٹی قائم ہے اور اس میں کچھ ایسے علماء موجود ہیں جن کے فتویٰ پر علماء اور عوام اعتماد کرتے ہیں اور چاند دیکھنے والے ان کے پاس پہنچ کر اپنی عینی شہادت پیش کریں اور وہ علماء ان کی شہادت قبول کریں تو ان علماء کا فیصلہ اس حلقے کے لئے تو کافی ہے جس میں شہادت پیش ہوئی ہے مگر پورے ملک میں اس کے اعلان کے لئے ضروری ہے کہ حکومت کی نامزد کردہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سامنے ان علماء کا فیصلہ بشرائط ذیل پیش ہو۔

یہ سب علماء یا ان کا امیر یہ تحریر کریں کہ فلاں وقت ہمارے سامنے دو یا زائد شاہدوں نے بحیثیت خود چاند دیکھنے کی گواہی دی اور ہمارے نزدیک یہ گواہ ثقہ اور قابل اعتماد ہیں اس لئے ان کی شہادت پر چاند ہونے کا فیصلہ دے دیا۔ یہ تحریر دو گواہوں کے سامنے لکھ کر سرمہر کی جائے اور یہ گواہ یہ تحریر لے کر مرکزی کمیٹی کے علماء کے سامنے اپنی اس شہادت کے ساتھ پیش کریں کہ فلاں علماء نے یہ تحریر ہمارے سامنے لکھی ہے۔

مرکزی کمیٹی کے نزدیک اگر ان علماء کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہے تو اب یہ کمیٹی پورے ملک میں مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کے ماتحت اعلان کر سکتی ہے اور یہ اعلان سب مسلمانوں کے لئے واجب القبول ہوگا وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ یہ اعلان عام خبروں کی طرح نہ کیا جائے بلکہ مرکزی ہلال کمیٹی کے سرکردہ کوئی عالم خود ریڈیو پر اس امر کا اعلان کریں کہ ہمارے پاس شہادت علی الرویت یا شہادت علی شہادۃ الرویت یا شہادت علی القضاہ کی تین صورتوں میں سے فلاں صورت پیش ہوئی ہے۔ ہم نے تحقیقات ہونے کے بعد اس پر چاند ہونے کا فیصلہ کیا اور مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کی بنیاد پر ہم یہ اعلان پورے پاکستان کے لئے کر رہے ہیں یہ چند اصولی باتیں ہیں جن کا رویت ہلال اور اس کے معاملے میں پیش نظر رہنا ضروری ہے۔

یہ صورت درج ذیل کتاب انشا اللہ تعالیٰ صحیح ہے، چونکہ شہادت علی القضاہ کے متعلق بہ نسبت بہ صورت زیادہ جملہ جملہ اور زیادہ قابل اعتماد ہے اس لئے تصدیق کیا گیا۔ ۱۲ شعبان

اس حابطہ شہادت میں عملی اور انتظامی طور پر اگر کوئی مشکل پیش آسکتی ہے۔
تو وہ صرف آخری صورت یعنی شہادت علی القضاہ میں ہے کہ اس میں ایک شہر کی ذیلی کمیٹی
کے فیصلہ کو مرکزی کمیٹی تک پہنچانے کے لئے دو گواہوں کا نام جانا ضروری ہے جو
اگرچہ ہوائی جہاز کے دور میں کچھ مشکل نہیں تاہم ایک مشقت سے خالی نہیں۔

اس دشواری کا حل تلاش کرنے کے لئے مندرجہ ذیل علماء کے اجتماع میں غور
کیا گیا یہ شہادت علی القضاہ کسی حد تک ضروری ہے اور آپا اس میں کوئی سہولت نکل
سکتی ہے یا نہیں۔

مذہب اربعہ اور جمہور علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ علماء اس نتیجہ
پر پہنچے کہ اصولی طور پر تو ذیلی ہلال کمیٹی کا فیصلہ مرکزی ہلال کمیٹی کے لئے اسی وقت قابل
تتبع ہو سکتا ہے جب کہ وہ فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس شرعی شہادت کے
ساتھ دو گواہ لے کر پہنچیں، صرف ٹیلیفون وغیرہ پر اس کی خبر دے دینا کافی نہیں۔
جمہور فقہاء امت حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ حنبلیہ کا اصل مذہب یہی ہے، ہدایت،
کتاب الامام امام شافعی رحمہ اللہ، معنی ابن قدامت حنبلی وغیرہ میں اس کی تصریحات درج ہیں
اس لئے بہتر تو یہی ہے کہ حکومت اس اصول کے مطابق کوئی انتظام کرے لیکن علماء
کے اس اجتماع میں اس پر غور کیا گیا کہ اگر حکومت اس میں دشواریاں محسوس کرے تو کوئی
دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ غور و فکر کے بعد متفقہ طور پر اس کا ایک
ایک حل یہ نکالا گیا کہ:

حکومت ہر بڑے شہر میں ذیلی کمیٹیاں قائم کرے ان میں سے ہر ایک میں کچھ
ایسے مستند علماء کو ضرور لیا جائے جو شرعی حابطہ شہادت کا تجربہ رکھتے ہیں اور ہر
ذیلی کمیٹی کا کام صرف شہادت متبعا کرنا نہ ہو بلکہ اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے
یہ ذیلی کمیٹی اگر باقاعدہ شہادتیں لے کر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو فیصلہ شہادت کی بنیاد
پر جو چکا، اب صرف اعلان کا کام باقی ہے اس کے لئے شہادت ضروری نہیں
بلکہ ذیلی کمیٹی کا کوئی ذمہ دار آدمی مرکزی کمیٹی کو پہلی ذون پر محتاط طور پر جس میں کسی مداخلت

لے یعنی اسے پورے ملک کے لئے فیصلے کا اختیار دیا جائے۔ ۱۲۔ رشید احمد عفا اللہ عنہ

کا خطرہ نہ رہے ذیلی کمیٹی کے اس فیصلہ کی اطلاع دے دے اور مرکزی کمیٹی اس صورت میں اس کو اپنا فیصلہ کہہ کر نہیں بلکہ ذیلی کمیٹی کا فیصلہ تیار کر اس طرح نشر کرے کہ مرکزی کمیٹی کے سامنے اگرچہ کوئی شہادت نہیں آئی بلکہ فلاں ذیلی کمیٹی نے جس میں فلاں فلاں علماء شریک ہیں شہادت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلہ پر اعتماد کر کے اعلان کر رہے ہیں۔ اس صورت میں مرکزی کمیٹی کا یہ اعلان میل و نوا سے آئی ہوئی اطلاع پر درست ہو سکتا ہے۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ   ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ

۱۳ شوال ۱۳۸۶ھ

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ   رشید احمد عفی عنہ

۱۳ شوال ۱۳۸۶ھ

۱۳ شوال ۱۳۸۶ھ

~~~~~

ارْجَحُ الاَقَاوِیْلَ

۲

اَصْحٰهُ الْمَوَازِیْنِ وَالْمَكَايِلِ

اَوْزَانِ شَرْعِیَّہ

مقام تالیف	دیوبند
تاریخ تالیف	ذیقعدہ ۱۳۶۱ھ
اشاعت اول	دارالاشاعت دیوبند ۱۳۶۱ھ
اشاعت دوم	دیوبند ۱۳۶۴ھ
اشاعت سوم	ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۸۲ھ
اشاعت چہارم	۱۳۹۱ھ

”اس مقالہ میں درجہ، دنیا، صانع، مد
فلاح، میل و غیو کی مکمل تحقیق اور مرد و جلوس
و پیانوں کے مطابق ان کی تشریح و توضیح
کی گئی ہے نیز حضرت مولانا عبدالحی کھنوی رحمۃ اللہ
کی تحقیق پر مفصل تنقید ہے“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ لَا سِیْمَا
 عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَصْطَفٰی وَمَنْ یَهْدِیْهِ اِهْتَدٰی

شریعت کے بہت سے احکام ناپ تول سے متعلق ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اوزان اور پیالوں کے مطابق ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً
 صاع ، مد ، اوقیہ ، درہم ، دینار ، مثقال وغیرہ
 بلاد ہند و پاکستان میں دوسری طرح کے اوزان اور پیالے رائج ہیں اس لئے ان احکام کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ شرعی اوزان اور پیالوں کی مقداریں ہند و پاکستان کے مروجہ اوزان اور پیالوں سے بتلائی جائیں

چاندی کا نصاب = باون تولہ چھ ماشہ
 سونے کا نصاب = سات تولہ چھ ماشہ

ایک صاع = اتنی تولہ کے سیر سے ساڑھے تین سیر

نصف صاع = " " " " " " پونے دو سیر

لیکن حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر علماء لکھنؤ کی تحقیق اس بارہ میں متفاوت ہے اور تفاوت بھی معمولی نہیں کیونکہ چاندی کا نصاب ان کے نزدیک صرف پچیس تولہ ساڑھے پانچ ماشہ اور سونے کا پانچ تولہ اڑھائی ماشہ اور نصف صاع تقریباً ایک سیر نپندرہ تولہ ہے۔

اوزان ظاہر ہے کہ اس تفاوت عظیم کا اثر اموال سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اسی بناء پر عام مسلمانوں میں یہ سوال مدت سے دائر ہے پھر ۱۳۲۷ھ ہجری میں خصوصاً دارالافتاء دارالعلوم (دیوبند) میں بیک وقت اس کے متعلق بہت سے سوالات جمع ہو گئے۔ نیز رمضان المبارک میں رہبر دکن کے ایک پرچے سے معلوم ہوا ہے کہ حیدرآباد میں علماء

کی ایک جماعت نے اس مسئلہ پر غور کیا اور حضرت مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق نصاب زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر وغیرہ کی مقدار کا فیصلہ شائع فرمادیا۔ اس کی بناء پر ادرہ بھی سوالات کا مجموعہ ہو گیا۔

اس لئے ضرورت ہوئی کہ فقہاء کی تصریحات کے ماتحت اوزان ہندیہ میں ان تقادیر شرعیہ کی پوری تحقیق کی جاوے۔ احقر نے اپنی قدرت و وسعت کے موافق ان سب کی تفتیش و تحقیق میں امکانی کوشش پوری کی۔ اس کا جو کچھ نتیجہ احقر کے سامنے آیا وہ لکھ کر سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت قدس سرہ نے اس کو پسند فرما کر اس کا نام ادرہ الاقادیل فی اصغر الموازین والکناہیل تجویز فرمادیا۔ واللہ تعالیٰ المستول الصواب والسادۃ والیہ المربعہ المبدأ والمعاد۔

اوزان شرعیہ کے مسئلہ اصول

اوزان شرعیہ کو اوزان ہندیہ میں منتقل کرنے اور حساب لگانے میں جن اصول سے کام لیا جاسکتا ہے وہ تقریباً سب علماء ہند کے زموک مسلم ہیں اور عرب و عجم کے سب فقہاء متقدمین و متاخرین ان پر متفق ہیں اور ہماری معروف کتب فقہ مجملہ الانہد و مختار، شامی، عالمگیری، البصائر، شرح وقایہ، جامع الومئ کتاب الاموال ابو عبید وغیرہ میں مراعات کے ساتھ منقول ہیں وہ یہ ہیں:

نام و وزن عربی	مقدار یونان عربی	نام و وزن عربی	مقدار یونان عربی
قیراط	پانچ جو	رطل بحساب درہم	۱۲۰ درہم
درہم	ستر جو	رطل بحساب مثقال	۹۰ مثقال
مثقال	توبو جو	رطل بحساب مد	نصف مد
ایک جو	تین چاول	رطل بحساب استار	بیس استار
ایک چاول	دو دانہ رانی (خردل)	استار بحساب درہم	ساڑھے چھ درہم
صاع بغدادی	۸ رطل	استار بحساب مثقال	ساڑھے چار مثقال

تأمر وزن عربي	مقدار بودن عربي
صاع بحساب درهم	ایک ہزار چالیس درہم
صاع بحساب مثقال	سات سو بیس مثقال
صاع بحساب مد	چار مد
صاع بحساب استار	ایک سو اٹھارہ استار

فقہاء کی تصریحات میں سے چند حوالے ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں :-

(۱) فی فتمہ القدير ذکوة المال قال ابو عبیدہ فی الاموال ولس یزل المتقال فی اباد الدہی محدود الا یزید ولا ینقص وکلام السجاء وندی فی قسمة التركات خلافہ قال الدینار بسنجة اهل الجواز عشرون قیراطاً والقیراط خمس شعیرات قال الدینار عندہم مائة شعيرة وعند اهل سمرقند ستة وتسعون شعيرة (الی قولہ) فلا حاجة الی الاشتغال بتقدیر ذلك وهو تعریف الدینار علی عرف سمرقند وتعریف دینار الجواز هو المقصود .

۱۔ فتح القدير میں ہے کہ ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں فرمایا کہ دینار ہمیشہ سے محدود و متعین چلا آتا ہے۔ اس میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور قسمت ترکات کی بحث میں سجاد وندی کا کلام اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ انھوں نے کہا ہے کہ دینار اہل جواز کے وزن سے بیس قیراط اور قیراط پانچ جو کا ہے۔ اس لئے ایک دینار ان کے نزدیک تنو جو کا ہے اور اہل سمرقند کے نزدیک ۶۶ جو کا (پھر فرمایا) مگر اہل سمرقند کے وزن کی تحقیق میں پرانا قصول ہے کیونکہ مقصود اس جگہ جازی وزن ہے کیونکہ حکم ذکوة وہیں سے نکلا ہے۔

اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیانا مدنیہ طیبہ کا اور وزن مکہ مکرمہ کا معتبر ہے۔ نسائی نے اس حدیث کو بروایت احمد بن سلیمان روایت کیا ہے۔ اور اس کی توثیق فرمائی ہے۔

اذ الحكم قد خرج من هناك ويظهر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن مكة لفظ النسائي عن احمد بن سليمان ووثقه (فتح القدير ص ۵۲۳ ج ۱)

(۲) فی الدار المختار الدینار عشرون

قیراطاً والدھم اربعة عشر قیراطاً

والقیراط خمس شعیرات فیکون

الدھم الشرعی سبعین شعیرة

والشغال مائة شعیرة اھ قال

الشامی تحتہ شعیرة معتدلة لم

تقترو قطع من طرفہا مادی و

طال (در مختار مع الشامی ص ۳۰ ج ۲)

ومثلہ فی البحر الرائق ص ۲۲ ج ۲ و

مثلہ فی شرح الوقایہ ومجمع الاھم

وجامع الرموز۔

(۳) فی الدار المختار الصاع المعتبر

بما یسم القنا واربعمین درھماً من

مانش او عدس اھ۔ قال الشامی

اعلم ان الصاع اربعة امداد والمد

رطلان والرطل نصف من والمن

بالدارھم مائة وستون درھماً بالاسکر

اربعون۔ والاستار یکسر العینة

بالدارھم ستة ونصف وبالشغال

اربعة ونصف کذا فی در الدیاجار

قالمد والمنت سواء کل منهما

ربع صاع رطلان بالعراق والرطل

مائة وستون درھماً واختلف

۲۔ در مختار میں ہے کہ دینار بیس قیراط اور دھم

چودہ قیراط کا ہے اور قیراط پانچ بجکا۔ پس درہم

شرعی سترہ جو اور مشغال سو جو کا ہو گیا۔

علامہ شامی نے اس قول کی شرح میں

نہر مایا کہ یہ جو معتدل اور میانہ ہونے چاہئیں

جن کا چھلکانہ اتار آگیا ہو اور اس کے دونوں

طرف سے جو نا بتانکا دم کی طرح ہوتا ہے وہ

قطع کر دیا گیا ہے۔

اور یہی مضمون بحسب الرائق، شرح وقایہ

مجمع الاثر، جامع الرموز میں بھی مذکور

ہے۔

۳۔ اور در مختار میں ہے کہ وہ صاع جو احکام

شرعیہ میں معتبر ہے وہ پیمانہ ہے جس میں ایک نزار

۴۔ درہم کے برابر مائش یا مسور سلجائے علامہ شامی

نے اس قول کی شرح میں لکھا کہ صاع چار مد کا

اور مد دو رطل اور رطل نصف من (باصطلاح

جہازی)، اور ایک من درہم کے حساب سے ایک

سو ساٹھ درہم ہے اور استار کے حساب سے ۱۴۰ استار

اور استار یکسر ہجڑہ بحساب درہم ساڑھے چھ درہم کی برابر

اور بحساب مشغال ساڑھے چار مشغال کی برابر (کذا فی

در الدیاجار) پس مد اور من برابر ہیں ہر ایک اُن میں چوتھائی

صلح کی برابر ہے جو دو رطل عراقی کے برابر ہے اور رطل ایک سو ساٹھ

درہم کی برابر اور صلح کے وزن میں اختلاف ہے ائمہ ابو حنیفہ اور امام محمد

فرمائی کہ آٹھ رطل عراقی امام ابو یوسف فرمائی کہ پانچ رطل
اور تہائی رطل کا ایک صاع ہوتا ہے اور بعض حضرات
نے یہ بھی فرمایا ہے (کہ اگر خفیر کا) صاع کے متعلق کوئی
اختلاف نہیں بلکہ باتفاق آٹھ رطل کا صاع ہوتا ہے
اور یہی بات یعنی اختلاف نہ ہوتا ہی (زیادہ قریب ہے
کیونکہ امام محمدؒ نے اس میں ابو یوسفؒ کا کوئی خلاف نقل
نہیں فرمایا اور اگر اختلاف ہوتا تو وہ ضرور ذکر کرتے کیونکہ
وہ ان کے مذہب سے زیادہ واقف ہیں۔

۴۔ اور شرح وقایہ میں ہے کہ نصف
صاع عراقی دو من کا ہے۔ اس طرح پر کہ ایک من
۴۰ رتار کا اور رتار ساڑھے چار مثقال ہیں
ایک من ایک سو اسی مثقال کا ہو گیا۔

۵۔ علامہ محمد بن صالح ساکن مدینہ نے
نتائج النظر حاشیہ ورد میں فرمایا ہے کہ ایک
بحرین چاول کے برابر ہوتا ہے اور یہ چھ رائی
کے دانوں کے برابر

۶۔ دینار سمیس قیراط کا اور قیراط بارہ
چاول کا اور چاول دو رائی کے دانوں کی برابر
ہوتا ہے رائی نئی جنگلی ہوتی چاہئے۔

فی الصاع لثقال الطرفان ثمانية
ارطال بالعراقی وقال الشافعی
خمسة ارطال وثلاث وقیل لا
خلاف (الی قولہ) وهذا الاشبه
لان محمداً لم یذکر خلاف ابی یوسف
ولو کان لذلک لانه اعرف
بمذہبه (شامی ص ۹، ۱۰ ج ۲)

(۴) وفي شرح الوقایہ ونصف
صاع من العراقی فهو منوان علی
ان المن اربعون استاراً والستار
اربعة مثاقیل ونصف مثقال فالمن
مائة وثمانون مثقالاً

(۵) قال العلامة محمد بن صالح العثیم
بقاضی زاده ساکن المدینة فی نتائج النظر
حاشیة الدرداشعیرة ثلاث جات
من الارض فی المئانة وستة خردول
(مصباح)

اور غایت البیان میں ہے۔

(۶) الدینار عشرون قیراطا کل قیراط
اثنا عشر اذنة والاذنة خردولتان
حدیثان من الخردول الیوی
(مصباح)

فقہاء رحمہم اللہ کی تصریحات مذکورہ بالا جمہور علماء ہندوستان اور حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ کے نزدیک متفق علیہ اور مسلمات میں سے ہیں اور انھیں تصریحات پر سب اپنے اپنے حساب کی بنیاد رکھی ہے۔

لیکن اختلاف یہاں سے پیدا ہوا کہ مولانا لکھنوی نے ستر جوہر مقدار درہم ہے اس کو دو ماشہ ڈیڑھ رتی قرار دیا ہے اور جمہور علماء ہند نے تین ماشہ ایک رتی اور پانچواں حصہ رتی کا قرار دیا۔ اسی طرح مشغال مولانا لکھنوی کی تحقیق پر تین ماشہ ایک رتی کا ہوتا ہے اور جمہور کی تحقیق پر ساڑھے چار ماشہ کا۔ پھر چونکہ صاع کا وزن بھی مالا درہم اور مشغال ہی سے لیا جاتا ہے تو اسی کے حساب سے صاع کے وزن میں بھی تفاوت ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک درہم کے وزن میں ایک ماشہ سے بھی زائد کا فرق آ گیا تو دو سو درہم (نصاب وکلاء) میں کتنا عظیم الشان تفاوت ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مشغال میں ڈیڑھ ماشہ کا فرق برآمد کیا تو بیس مشغال میں تیس ماشہ کا فرق ہو جانا لازمی نتیجہ ہے۔ اسی طرح صاع کا تفاوت بھی یا جائے۔ اب ہمارے لئے خود طلب صرف یہ چیز رہ گئی کہ ستر جوہر اور ستوا جوہر کا وزن بجائے ماشہ کس قدر ہے تاکہ درہم اور مشغال کا صحیح وزن معلوم ہو سکے پھر اُن سے سونے چاندی کا صحیح نصاب اور صدقہ الفطر کی صحیح مقدار معلوم کرتا آسان ہے۔

احقر نے ستر جوہر علیحدہ اور ستوا جوہر علیحدہ پوری احتیاط کے ساتھ وزن کئے۔ کہ حسب تصریح فقہاء جو بھی متوسط لئے جو سب دم بڑیدہ غیر مقشورہ تھے پھر خود بھی چند بار وزن کیا اور متعدد صوفوں سے وزن کرایا۔ اول رائج الوقت ماشہ کے ساتھ وزن کرایا تو ستر جوہر تین ماشہ پانچ رتی کے ہوئے اور ستوا جوہر پانچ ماشہ دو رتی کے ہوئے لیکن رائج الوقت ماشہ تولہ اصل تولہ ماشہ سے کسی قدر کم ہے کیونکہ اس وقت بازار میں سکہ انگریزی روپیہ کو ایک تولہ قرار دے دیا گیا ہے جو حقیقتہً ساڑھے گیارہ ماشہ کا ہے اور اصل تولہ سے ۴ رتی کم ہے اسی حساب سے ماشہ پلہ رتی کم ہوا۔ تین ماشہ پر ایک رتی اور پانچ ماشہ پر پونے دو رتی (۱/۲ رتی) کم ہو گئے تو گویا اس وزن کے حساب سے ستر جوہر تین ماشہ چار رتی یعنی کل اٹھائیس رتی تقریباً ہوئے۔ اور ستوا جوہر تقریباً چالیس رتی یا پانچ ماشہ کے ہوئے۔ پھر مزید احتیاط کے لئے

یہ ارادہ کیا کہ رتیوں کے ساتھ وزن کیا جائے چنانچہ بازار سے سُرخ گنگچیاں جو فی دانہ ایک رتی ہوتی ہیں جمع کر کے وزن کیا گیا۔ مگر یہ گنگچیاں بہت متفاوت نظر آئیں۔ بعض سے نشتر جو کا وزن اٹھائیس رتی اور تسو جو کا وزن اکتالیس رتی نکلا۔ اور بعض سے نشتر جو کا وزن ستائیس رتی ہوا، بعض سے پھبیس بعض سے پچیس۔

اسی طرح تسو جو کا وزن بھی گنگچیوں سے چالیس رتی بعض سے اُنتالیس بعض سے اڑتیس اور بعض سے پھتیس رتی نکلا۔

تفاوت وزن کی وجہ سے غور و تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس میں زیادہ تر گنگچیوں کے تفاوت کو دخل ہے کیونکہ گنگچیاں جس قدر سُنداروں اور صرافوں سے جمع کی گئیں وہ اس قدر متفاوت تھیں کہ نظر میں بھی چھوٹی بڑی معلوم ہوتی تھیں۔ لیکن یہیں صحیح وزن معلوم کرنے کے لئے جس طرح جو متوسط لینے تھے اسی طرح گنگچیاں بھی متوسط لینے کی ضرورت تھی۔ اس لئے امکانی تلاش و تحقیق سے متوسط درجہ کی گنگچیاں جمع کی گئیں جو نظر میں بھی متفاوت معلوم نہ ہوتی تھیں اُن سے از سر نو وزن کیا تو نشتر جو پچیس رتی کی برابر اور تسو جو پوری پھتیس رتی کی برابر نکلے پھر اس وزن میں بھی مختلف طریقوں سے تولّا اور دوسروں سے تلوایا گیا تو یہی وزن برابر آتا رہا۔ جس سے معلوم ہوا کہ درہم (جس کی مقدار شرعی نشتر جو ہے) تین ماشہ ایک رتی کا اور مشال (جس کی مقدار تسو جو ہے) پورے ساڑھے چار ماشہ کا ہے۔

اور یہ وہی وزن ہے جو جمہور علماء ہندوستان اور اکابر دہلی نے مقرر فرمایا ہے صرف درہم کے وزن میں ایک کے پانچویں حصہ کی کمی ہمارے حساب میں رہی ہو ظاہر ہے کہ یہ کمی غیر محسوس ہو سکتی ہے۔

اس تمام تحقیق و تفتیش اور مختلف قسم کی گنگچیوں اور ماشوں وغیرہ سے بار بار وزن کرنے سے یہ بات قویاً بالکل متعین اور متیقن ہو گئی کہ درہم کا وزن دراصل ڈیڑھ رتی اور مشال کا تین ماشہ ایک رتی جو حضرت لکھنوی کی تحریر ہے کسی طرح اور کسی حساب سے صحیح نہیں ہوتا۔ کیونکہ اُن کی تحقیق پر درہم ساڑھے سترہ رتی اور مشال پچیس رتی کا ہے

اور اس تمام تحقیق و تفتیش اور بار بار کے وزن میں شتر جو یعنی درہم کا وزن پچیس رتی ہے اور ستو جو یعنی مثقال کا وزن چھتیس رتی سے کم کسی طرح نہیں نکلتا۔

اب اس پر حیرت ہوئی کہ مولانا عبدالمحی صاحب جیسے محقق اور ماہر علم کے حساب میں اتنا عظیم الشان فرق کیسے آیا۔ سو غور کرنے سے خیال آیا کہ شاید موصوف نے صرف چار جو اور ایک رتی کا باہم وزن ہی فرمایا ہے اس میں تفاوت نامعلوم ہونے کی بنا پر محسوس نہ ہوا پھر اسی پر شتر اور ستو جو کا حساب لگا کر درہم و مثقال کے وزن قائم فرمادیئے۔ شتر جو اور ستو جو مجموعی طور پر وزن نہیں فرمایا اور نہ یہ معاملہ ہرگز نہ رہتا۔ چنانچہ اس خیال کے امتحان کے لئے چار جو اور ایک رتی کا وزن کیا تو اس خیال کی پوری تصدیق ہو گئی۔ کہ ظاہر نظر میں بالکل مساوی معلوم ہوئے۔ پھر اس کی مزید تقویت کے لئے صرف تین جو اور ایک رتی کا وزن کیا تو وہ بھی اسی طرح ظاہر نظر میں برابر محسوس ہوئے۔ دونوں وزن میں فرق اس قدر خفی تھا کہ محسوس کرنا دشوار تھا جس سے ثابت ہوا کہ دراصل ایک رتی کا وزن نہ پورے چار جو ہیں نہ پورے تین جو۔ بلکہ تین سے کسی قدر کم ہے اور یہ کمی صرف ایک رتی کے تولنے میں ظاہر نہیں ہوئی۔ جن حضرات نے ایک رتی کی مقدار چار جو یا بعض نے تین جو لکھی ہے وہ یا تو تقریبی ہے اور یا اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے صرف ایک رتی کا وزن دیکھا ہے اور قلیل وزن میں قلیل فرق محسوس نہیں ہوتا۔

الحاصل اس تدقیق و کاوش کے بعد یہ تو یقین ہو گیا کہ درہم کا وزن وعاشرہ ڈیڑھ رتی اور مثقال کا تین ماشہ ایک رتی ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اب صرف اتنی بات باقی رہ گئی کہ احقر نے جو مختلف قسم کی گنجیوں سے یا بازاری ماشہ سے وزن کیا اور ہر قسم میں کچھ نہ کچھ فرق نکلا۔ ان میں سے کس وزن کو ترجیح دی جاوے سوا اول تو احقر کی اپنی تفتیش کے اعتبار سے بھی وہی وزن راجح اور صحیح ہے جو جمہور علماء ہندوستان کی تحقیق کے بالکل مطابق ہے یعنی شتر جو = پچیس رتی اور ستو جو = چھتیس رتی کے برابر ہیں۔ کیونکہ یہ وزن متوسط جو اور متوسط گنجیوں سے کیا گیا ہے۔ دوسرے

ۛ تذکرۃ الرشید میں حضرت گنگوہی رحم سے بھی نقل کیا گیا ہے ۛۛ

جمہور علماء کی تحقیق کے مطابق ہوجانا خود اس وزن کی ترجیح کے لئے کافی ہے کیونکہ ان اکابر علماء نے ساتویں صدی ہجری سے بارہویں تیرہویں صدی ہجری تک مختلف زمانوں اور مختلف بلاد میں اپنی اپنی تحقیق ضبط فرمائی ہے۔ جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور سب کی تحقیقات مطابق ہیں۔ عادتاً یہ بات ناممکن ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی غلطی پر مجتمع ہوجادیں۔

قدیم علماء ہندوستان کی تحقیقات

مولانا ابوالفتح رکن دین بن حسام مفتی ناگوری جرقا ضی القضاۃ شیخ حماد الدین احمد کی طرف سے بلاد ہندوستان (صوبہ گجرات) میں منجانب حکومت اسلامیہ مفتی مقرر تھے اور اسی زمانہ میں بڑی تفتیش سے فتاویٰ حمادیہ تصنیف فرمایا تھا۔ اس میں اکابر علمائے ہندوستان کی تحقیقات اوزان شرعیہ کے بارہ میں نقل فرمائی ہیں۔ اس میں بحوالہ حاشیہ مولانا معین الدین از شرح کنز نقل کیا ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شرح کنز کونسی اور کس زمانہ کی تصنیف ہے مگر اٹنا ظاہر ہے کہ یہ بزرگ قدیم علماء ہندوستان میں سے ہیں اور ہندوستان بلاد ہندوستان کی عبادت مندرجہ ذیل میں آتا ہے اس سے مراد دہلی اور اس کے مضافات میں جیسا کہ اس عبارت سے پہلے اسی کتاب میں درج ہے بلکہ اٹنی حفرہ دہلی مذکور ہے۔

والقیاط حبة واربعة انصاف	او قیراط ایک جہ (رتی) اور ایک جہ (رتی)
حبة فیکون وزن للکاهن خمسة	کے پانچ حصوں میں سے چار حصے ہیں اس لئے
وعشرین حبة	وزن درہم کا پچیس رتی اور پانچواں حصہ رتی
ومئس حبة وحمل تولیحة	کا ہو گیا اور ہر تولہ تین درہم اور بیس رتی اور
ثلثة دراهم وعشرون حبة ونحما	دو خمس رتی کا ہو گیا۔

حبة لان تولیحة ستة وتسعون	کہہ نہ کہ تولہ آج کل پھیلا تو س رتی کا ہے
حبة لان کل تولیحة فی اصطلاحنا	اس لئے کہ تولہ ہماری اصطلاح میں بارہ ماشہ

اثنا عشر ماہجۃ وکل ماہجۃ ثلثۃ
حبة فعلى هذا يكون نصاب الفضة
بوزن بلادنا اثنين وخمسين تولجۃ
ونصف تولجۃ فالواجب تولجۃ و
ربع تولجۃ دست حبات ونصاب
الذهب بوزن بلادنا سبع تولجۃ
ونصف تولجۃ والواجب ثمن تولجۃ
ونصف ثمن تولجۃ وذلك بالماہجۃ
ماہجتان وربع ماہجۃ وهذا هو
التحقیق فی هذا الباب۔

کا ہے۔۔۔۔۔ اور ہر ماشہ آٹھ رتی کا۔
پس اس بنار پر چاندی کا نصاب ہمارے بلاد
کے وزن کے اعتبار سے ساڑھے باون تولہ
ہوا اور مقدار زکوٰۃ واجبہ کی اس میں سے ایک
تولہ تین ماشہ پھر رتی ہوتی۔

اور نصاب سونے کا ہمارے بلاد کے
وزن سے ساڑھے سات تولہ ہو گیا اور مقدار
واجب اُس میں سے سوا دو ماشہ ہو گی اس
بارہ میں یہی تحقیق ہے۔

(فتاویٰ حمادیہ)

(فتاویٰ حمادیہ ص ۳۴ ج ۱)

مولانا معین الدین کی مذکورہ بالا تحقیق بعینہ وہ ہے جو حضرت دہلی نے اور جمہور علما
ہندوستان نے بیان کی ہے۔ نیز اسی فتویٰ حمادیہ میں ایک واقعہ ۹۹۳ھ کا شیخ
یہاؤ الدین ابراہیم بن عبد اللہ جو طائی کا نقل کیا ہے جنہوں نے ہندوستانی اوزان
میں درہم و دینار اور صاع و مد کی مکمل تحقیق فرمائی ہے اور کہ معطلہ سے درہم شرعی
اور دینار اور مد اور صاع کے معتبر و مستند پیمانے ہندوستان لاکر دہلی کے دارالضرب
(نکسال) میں اُن کو وزن کرایا اور محفوظ کرادیا۔ ان کی بعینہ عبارت یہ ہے۔

من شرح الهدایۃ وحکی ان
ابراہیم بن عبد اللہ التاج الملقب
لہا دخل مکۃ سنۃ اربع وتسعين
وسعت مائۃ بالغ فی تحقیق
الدرہم بوزن سبعة و المثقال

شرح ہدایہ میں ہے کہ ابراہیم بن عبد اللہ تاج
طائی جب سن ۷۹۳ھ میں ہندوستان سے بصرہ میں کو معطلہ
حاضر ہوئے تو درہم بوزن سبہ (جو احکام شرعیہ
میں معتبر ہے) اور مثقال اور صاع اور مد کی
تحقیق میں بڑی کوشش کی اور کہ معطلہ سے ایک

عہ یہ واقعہ مصباح المنیر میں شیخ محمد قایم سندھی نے بھی نقل کیا ہے ۱۲ منہ

والصاع والمد والقي
بدرهم مكة

ومثقالها وصاعها ومدها و

وزنها و حوزها بدار الصوب

في حفرة دہلی اجلتها الله تعالى

فصار الدرهم الشرعي ثلث

ما هجة واربعة شعيرات وربع

شعير والمثقال الشرعي درهما

من دراهم بلدنا وخمس درهم

ونصف شعير وعشرها والسم

ثلثة اساتير وثلث استارباتا

بلدنا والصاع ثلثة عشر استارا

وثلث استار باستار بلدنا وهذا

لا يصح للاعتقاد والتحويل عليه

وان اقول بعض علماء عصرنا لانه

اشتبه صاع عمره في زمن

الهجرة وقد قرب ذلك الزمان

من عهد النبي صلى الله عليه وسلم

فكيف يعتمد على صاع اتى به في هذا

العصر وقد تطاول الزمان

وتغير المكائيل والصيعان

ایک درہم اور مثقال اور صاع اور مد لے
کر آئے پھر ان کا وزن کیا اور دہلی کی ٹکسال
میں ان کو محفوظ کرادیا۔

چنانچہ درہم شرعی تین ماشہ اور سوا چار

خو کی برابر اور مثقال شرعی دہلی کے مروجہ

درہم سے ایک درہم اور پانچواں حصہ درہم

اور نصف جو اور دسواں حصہ جو کا ہوا اور

مد تین استار اور ایک تہائی استار چار

بلہ روپی کے استار کے حساب سے

مگر یہ صاع مد کا وزن، قابل اعتماد نہیں اگرچہ

بعض علماء نے اس پر بھی اعتماد کیا ہے

وجہ بے اعتمادی کی یہ ہے کہ حجاج کے زمانہ

میں حضرت عمرؓ کا صاع مشتبہ ہو گیا تھا حالانکہ

یہ زمانہ عہد نبوت سے بالکل قریب تھا تو

آج اُس صاع پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے جو

اس قدر زمانہ طویل کے بعد وہاں سے لایا

گیا۔ اس مدت میں معلوم نہیں وہاں کے

کیل اور صاع میں کیا کیا تغیرات ہوئے

ہوں گے۔

(قادی حادید ص ۴۲ ج ۱)

اس میں حادیہ کا یہ کہنا تو صحیح ہے کہ ان اوزان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ عہد نبوی

سے لہجہ کی وجہ سے تغیر و تبدل کے امکانات بہت ہیں لیکن یہاں صرف یہی بنیاد نہیں

بلکہ فقہاء سابقین کی شہادات موجود ہیں۔ اس لئے تائید کے درجہ میں اس کو بھی لیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

شیخ ابراہیم تاجر ملتان کی تحقیق جو ساتویں ہجری میں بڑے اہتمام سے کی گئی ہے یہ بھی درہم و مثقال کے وزن میں بعینہ وہ ہے جو حضرات دہلی اور جمہور علماء ہند کی تحقیق سے ہے۔ کیونکہ اس میں درہم کا وزن تین ماشہ اور سوا چار جز بیان کیا ہے اور جمہور نے تین ماشہ ایک رقی اور خمس رقی لکھا ہے سو ۴۴ جز کی ایک رقی اور خمس رقی ہونا ظاہر ہے۔ اسی طرح مثقال کا وزن دہلی کا ایک درہم پورا اور پانچواں حصہ درہم اور ایک نصف اور ایک عشر جز لکھا ہے اور دہلی کا درہم اُس وقت چار ماشہ کا تھا جیسا کہ فتویٰ حمادیہ میں عبارت مذکور سے پہلے اس کی تصریح بالفاظ ذیل موجود ہے۔

ودرہم بلدنا یعنی حضرة
دہلی اربعۃ وستون شعیراً
لانہ اربع مائتہ وکل مائتہ ستہ
عشر شعیراً (ص ۴۲)
(حمادیہ)

اس سے معلوم ہوا کہ مثقال کا وزن ماشہ رقی کے حساب سے چار ماشہ اور چھ رقی تقریباً ہوتا ہے اس میں متاخرین دہلی کی تحقیق سے صرف دو رقی زائد ہیں اور علماء لکھنؤ کی تحقیق سے یہ اور بھی زیادہ ابعدا ہے اور یہی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ جی کی وفات ۱۲۱۹ھ ہجری کی ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں اور حضرت شاہ صاحب نے ہی ان کو یہی وقت کا خطاب دیا ہے۔ اپنے زمانہ میں حکومت کی طرف سے قاضی بھی رہے ہیں ان کی کتاب مالا بد متہ میں ہے۔

”نصاب زر بست مثقال است کہ مہبت و نیم قولہ باشد و نصاب
یکم دو صد درہم ست کہ پنجاہ و شش سکہ دہلی وزن آن می شود“

(مالا بد متہ ص ۹۱)

اور حضرت نواب قطب الدین صاحب ہوی شارج مشکوٰۃ ۱۵۴ھ میں اپنی کتاب
مظاہر حق میں تحریر فرماتے ہیں :-

”درہم تین ماشہ ایک رقی اور پانچواں حصہ رقی کا ہوتا ہے پس
دو سو درہم میں چاندی چھ سو تیس ماشہ ہوتی ہے اور ان پر زکوٰۃ
کے پانچ درہم ہیں اور پانچ درہم میں چاندی ہے پندرہ ماشہ
بچہ رقی پس اگر روپیہ میں بارہ بارہ ماشہ کے جیسے کھار سیدھی
کل کے اور ڈیل اور پتلے دار تو چھ سو تین ماشہ کے ساڑھے باون روپیہ
ہوئے۔ اس پر زکوٰۃ کا ہوا ایک روپیہ بارہ ماشہ کا۔ اور پانچ آنہ اور
اگر روپیہ میں ساڑھے گیارہ ماشہ کے مثلاً لکھنؤ وغیرہ کے تو چون
روپیہ بارہ آنہ چھ پائی اور چھ جزو تیس پائی کے میں سے ہوئے ان
پر ایک روپیہ ساڑھے گیارہ ماشہ کا اور پانچ آنہ دس پائی اور بائیس
جزو تیس جزو پائی کے میں سے زکوٰۃ ہوتی حسب ذیل تفصیل:

شماره دهم تعیین زکوة - وزن چاندی - تعیین زکوة - سکہ بارہ ماشہ کا - زکوة - سکہ

ماگدیم صد دیم ۶۳۰ ما ۱۵ ما ۶۴۰ ع ۱۱۲/۵

۱۱۔ اہل کلا - زکوٰۃ

۱۰۔ پانی کی بیس مشعل یہاں کے صاحب سڑھے سے

قرآن بھر جوتے ہیں (منظا برحق ص ۸-۱۰ ج ۲)

اور شیخ محمد قائم سندھی کے رسالہ مصباح منیر میں شیخ عیسیٰ سندھی برہان پوری شطاری کے رسالہ مفتاح الصلوٰۃ سے نقل کیا ہے:

«مقدار صدقہ فطر نصف صاع است کہ عبارت از چهار رطل باشد و آن دو
سیر شاہ جهانی می شود چون از گندم یا آرد یا سبزی باشد و یک صاع بدہ اگر
از خرما یا جو باشد و وجوب آن بر صاحب نصاب است یعنی ہر کہ پنجاہ و
دو نیم تملک نقرہ یا بہائے آن سوای مسکن بودن و پارچہ پوشیدن داشته

”باشد انتہی“

نیز علامہ برداد نے حاشیہ ہدایہ میں شرح کنز کے حوالہ سے نقل کیا ہے :-

لان التولجة في اصطلاحنا
عشر ما حجة وكل ما حجة ثمان حبات
فعلى هذا يكون نصاب الفضة بوزن
بلاونا اثنين وخمسين تولجة وبيع
تولجة وست حبات ونصاب الذهب
بوزن بلاونا سبع تولجات ونصف
تولجة هذا هو التحقيق في هذا الباب
اس لئے کہ تولہ ہاری اصطلاح میں بارہ ماشہ
کا اور ماشہ آٹھ رتی کا ہے۔ اس بنا پر چاندی
کا نصاب ہمارے بلاد ہندوستان وغیرہ
میں سوا باون تولہ چھ رتی ہے اور سونے کا نصاب
ہمارے بلاد کے وزن میں ساڑھے سات
تولہ ہے۔ اس معاملہ میں تحقیق سے یہی ثابت
ہوتا ہے۔

اور مصباح منیر میں یہی تحقیق مولانا معین الدین عمرانی کی حاشیہ کنز سے نقل کی ہے
نیز شرح صراط مستقیم فصل زکوٰۃ سے نقل کیا ہے :-

”وہم مبلغ آن بحساب تولہ۔ پنجاہ و دو تولہ باشد۔ و بست مشقال زر بوزن
ایں دیار ہفت و نیم تولہ برد انتہی۔ اقول الصواب ان يقول في نصاب
الفضة پنجاہ و دو نیم تولہ باشد آہ“

نیز مصباح منیر فصل سادس میں ہے کہ ہمارے ملک میں غیر مسلموں سے جو وہم بطور
بطور جزیہ لئے جاتے تھے اور ان پر وہم شرعی لکھا ہوا تھا۔ ہم نے ان کا وزن کیا تو
تین ماشہ اور آٹھواں حصہ ماشہ کا اور پانچواں حصہ رتی کا پایا جس سے اس قول کی تائید
ہوئی کہ مشقال ۴ پڑ ماشہ کا ہوتا ہے۔

اطباء ہندوستان کی تحقیق

اشرف الحکماء جناب حکیم محمد شریف خاں دہلوی جو تیرھویں صدی کے اوائل میں
ہندوستان کے نامور امام طب مانے گئے ہیں۔ ان کی کتاب علاج الامراض فارسی
کے انگریزی اوزان کی بحث پر ایک مستقل فصل ہے جس کے آخر میں وہ تحریر فرماتے ہیں :-

اوزانے کہ دریں بلاد متعارف است بدین طریق است کہ از چار خردل یک
برنج اعتبار می کنند و از چار برنج یک جو از دو جو یک رتی و از ہشت رتی یک ماشہ
و از سہ و نیم ماشہ یک درہم و از چار نیم ماشہ یک مشقال و از دو و از دہ
ماشہ یک تولہ و از چار دہ ماشہ یک دام عالمگیری و از بیست و یک ماشہ
یک دام پختہ و از سی دام پختہ یک سیر اکبری و از چهل دام پختہ یک سیر
شاہجہانی و از چهل و چار دام پختہ یک سیر عالمگیری و از چهل و ہشت دام پختہ یک سیر فرخ
شاہی کہ شاہی مروج است۔ و اللہ اعلم بالصواب (علاج الامراض فارسی ص ۳۷۲)

اس تحقیق میں بھی درہم و مشقال تقریباً وہی اوزان ہیں جو قدیم علماء ہندوستان کی
تحقیق ہے۔ اگرچہ رتی کا وزن و دو جو بتلایا گیا ہے مگر یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو بڑا
ہوں یا تحقیق کرنے والوں کے سامنے بڑے آئے ہوں۔ علاوہ ازیں اس سے اتنا
تو بدرجہ اولیٰ معلوم ہوا کہ ایک رتی چار جو کی نہیں ہے۔

(ف) اس تحقیق میں ہندوستانی سیر کے اوزان مختلف بھی ضبط میں آگئے جو بحساب
تولہ حسب ذیل نکلتے ہیں اس کے ساتھ موجودہ وقت کے سیر بھی کچھ لکھ دیے گئے:-

سیر اکبری   سیر شاہجہانی   سیر عالمگیری   سیر فرخ شاہی   سیر انگریزی
۵۲ ۱/۲ تولہ   ۵۰ تولہ   ۴۴ تولہ   ۸۴ تولہ   ۸۰ تولہ

محزن میں درہم و مشقال کا وزن اس سے متفاوت لکھا ہے لیکن وہ تفاوت
غالباً اس پر مبنی ہے کہ تولہ دہلی اور بمبائے کا متفاوت ہے دہلی کے بارہ ماشہ اور بمبائے
کے دس برابر ہیں جیسا کہ خود محزن میں اس کی تصریح موجود ہے۔ تولہ کا وزن متفاوت
ہونے سے ماشہ میں اس کے تفاوت سے درہم و مشقال میں فرق ہو جاتا ہے۔

اہل لغت کی تحقیق

ہفت قسزم۔ جس کے مصنف ہندوستان کے مشہور علماء لغت میں سے
ہیں انہوں نے بھی درہم کا وزن سہ ماشہ و چار جو لکھا ہے۔

غیاث اللغات۔ میں بھی درہم کا وزن سہ ماشرہ و نیم ماشرہ لکھا ہے اور مثقال کے متعلق لکھا ہے:-

”مثقال بالکسر تام وزن سے ست کہ چار و نیم ماشرہ باشد و قرا بادین محمد شریف خاں شاہجہاں آبادی اگرچہ دریں اختلاف بسیار کرده اند مگر اقوی ہمیں ست“

یہ تحقیق تو ہندوستان کے علماء لغت کی ہے۔ اور امام لغت محمد بن یوسف کا تب خوارزمی متوفی ۳۸۵ھ نے اپنی کتاب مفاتیح العلوم میں عرب کے اوزان و مکائیل کی مقداریں بیان فرمائی ہیں اس کو بھی اس جگہ اہل علم کے فائدہ کے لئے عربی عبارت میں نقل کیا جاتا ہے وہ ہذا۔

مکائیل العرب اوزانہا

القلۃ انا للعرب قال اصحاب الحدیث القلتان خمس قیرب عیار، الرطل نصف من المن وزن مائتین و سبعة و خمسیں درهما و سبع درهم و بالمثاقیل مائة و ثمانون مثقالا و بالاولاقی اربع و عشرون اوقیة المذرطل و ثلث۔ الصاع اربعة امداد عند اهل المدينة و ثمانية ارطال عند اهل الکوفة۔ القسط نصف صاع الفرقی ثلثة اصواع۔ الوشق ستون صاعا۔ قال الخلیل الوشق هو حمل البعیر فما التوقر فحمل البقل او العیار۔ المثلثال زنة و درهم و ثلاثة اسباع درهم الاوقیة علی وزن اثنیة و جمعها اواق زنة عشرة دراهم و خمسة اسباع درهم و الاوقیة فی الدهن عشرة دراهم۔ الآثار اربعة عشر متا۔ و العذر بالعراق بالکوفة و بغداد ستون قفیزا و کل قفیز ثمانية مکاحیک۔ و کل مکوک ثلاث کیلج۔ و الکیلجة وزن ست مائة درهم و بواسط و البصرة مائة و عشرون قفیزا و کل قفیز اربعة

مکایک۔

وکل مکوک خمسة عشر طلا وکل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما۔ انتہی

اس تمام بحث و تفتیش کا حاصل یہ تھا کہ درہم اور مثقال کا صحیح وزن تولہ اور ماشہ سے کیا ہے۔ اس کے بعد اصل مقصود کو دیکھنا چاہئے کہ چاندی سونے کا نصاب کیا ہوا۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہوتی جس کی تفصیل یہ ہے۔

چاندی، سونے کا صحیح نصاب

جب کہ یہ متفق علیہ ہے کہ چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے اور تحقیق مذکور سے ثابت ہو گیا کہ ایک درہم کا وزن تین ماشہ ایک رتی اور ایک پانچواں حصہ رتی کا ہے تو حساب نکالتے سے واضح ہو گیا کہ چاندی کا نصاب باون تولہ چھ ماشہ ہے اور چونکہ رائج الوقت روپیہ ہمارے زمانہ میں ساڑھے گیارہ ماشہ کا ہے تو روپیہ سے چوتھ روپیہ بارہ آنے چھ صبح چھ بڑ تیس پائی (۶۶ پائی) نصاب زکوٰۃ ہوا۔

اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ سونے کا نصاب شرعی بیس مثقال ہیں اور تحقیق مذکور سے ثابت ہو چکا ہے کہ مثقال کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہے تو نصاب سونے کا تولہ کے حساب سے ساڑھے سات تولہ ہو گیا جیسا کہ تیرھویں صدی کے بزرگان دہلی نے تحریر فرمایا ہے اور شیخ بہاؤ الدین تاجر طہانی کی تحقیق کے موافق تقریباً چالیس رتی یعنی پانچ ماشہ اور نہ اندھ ہوجاتی ہے یعنی سات تولہ گیارہ ماشہ سونا نصاب زکوٰۃ ہوا۔ سو احتیاط اسی میں ہے کہ ساڑھے سات تولہ کو نصاب سمجھ کر اُس پر زکوٰۃ دی جاوے اور جو شخص ساڑھے سات تولہ سونے کا مالک ہو اس کو مصرف زکوٰۃ نہ سمجھا جاوے۔

خاتمہ :- درہم شرعی کا جو وزن اوپر بیان کیا گیا ہے تمام احکام و معاملات شرعیہ میں جہاں کہیں درہم بولا گیا ہے۔ یہی درہم شرعی مراد ہوگا۔ اس لئے عورت کے حُر کی کم سے کم مقدار جو حنفیہ کے نزدیک دس درہم ہے دو تولہ ساڑھے سات ماشہ

چاندی ہوئی اور ہرقاطمی جس کی مقدار منقول پانچ سو درہم رکمانی عامۃ روایات الحدیث اس کی مقدار موجودہ روپے سے ایک سو اکتیس تولہ تین ماشہ ہوئی۔

صاع کا وزن اور صدقۃ الفطر کی مقدار صحیح

یہ تو مسلم اور متفق علیہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار گندم سے نصف صاع اور جو سے ایک صاع ہے اور یہ بھی حنفیہ کے نزدیک طے شدہ ہے کہ صاع سے صاع عراقی مراد ہے اور ایک صاع عراقی آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔ پھر صاع اور رطل کا وزن تولہ ماشہ کے حساب سے معلوم کرنے کے لئے چند طریق ہیں۔

اول بذریعہ مشقال | تو حسب تصریح فقہاء جس کا حوالہ ابتداء میں گر چکا ہے ایک رطل نوے مشقال کا اور نوے کو آٹھ میں ضرب دی گئی تو سات سو بیس مشقال صاع کا وزن ہو گیا اور تحقیق مذکور سے ثابت ہو گیا کہ ایک مشقال ساڑھے چار ماشہ کا ہے تو پورا صاع (۳۲۴۰) ماشہ یعنی دو سو ستر تولہ کا اور نصف صاع (۱۶۲۰) ایک سو پینتیس تولہ کا ہو گیا۔ جو اسی تولہ کے انگریزی سیر کے حساب سے تین سیر چھ چھٹانک کا پورا صاع اور دیرٹھ سیر تین چھٹانک کا نصف صاع ہوا۔

دوسرا طریقہ بذریعہ درہم | حسب تصریح در مختار وغیرہ کامل صاع ایک ہزار چالیس درہم کا ہے اور درہم حسب تحقیق مذکور تین ماشہ ایک رتی اور ۱/۲ رتی کا ہے تو پورا صاع دو سو تتر تولہ ہو گیا اور نصف صاع ۱۲۶ تولہ ۶ ماشہ کا ہوا یعنی اسی تولہ کے انگریزی سیر سے پورا صاع تین سیر چھ چھٹانک تین تولہ ہو گیا اور نصف صاع ڈیرٹھ سیر تین چھٹانک ڈیرٹھ تولہ ہوا۔ ان دونوں حسابوں میں پورے صاع پر تین تولہ کا اور نصف صاع پر ڈیرٹھ تولہ کا فرق آتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس نے صاحب در مختار کے موافق درہم سے حساب کیا تو دو سیر تتر تولہ کا صاع نکلا اور جس نے شارح وقایہ صدر الشریعہ کے موافق مشقال سے حساب

لگایا تو دوسو ستر تول نکلا۔

تیسرا طریقہ بذریعہ مد | مد یعنی المیم بھی ایک پیمانہ کا نام ہے اور حسب تصریح شامی وغیرہ ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے۔ پھر مد کا وزن ہندوستانی

اوزان کے حساب سے معلوم کرنے کے لئے چند صورتیں ہیں۔ اول اُن علماء کے اقوال جنہوں نے مد کو گندم وغیرہ سے بھر کر پھر وزن کیا اور اپنی تحقیق لکھی۔ اس میں ایک تو وہی قول ہے جو شیخ بہاؤ الدین تاجر ملتانی کے واقعہ میں بحوالہ حمادیہ گزر چکا ہے اس میں ایک مد تین استار اور ایک تہائی استار کا اور صاع کو تیرہ استار اور ایک تہائی استار کا بوزن دہلی قرار دیا ہے۔ لیکن چوں کہ دہلی کے استار کا وزن معلوم نہیں اس لئے یہ صورت کافی نہیں ہوتی۔

دوسرے سیدی و سندی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے رسالہ الطرائف والظرائف حصہ دوم ص ۱۲ میں ہے۔

”ایک مد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب (نانوتوی) اول صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے پاس تھا جس کی مسلسل سند حضرت زید بن ثابتؓ کے مد تک (جو انھوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے ناپ کر بنایا تھا) پہنچتی ہے اُس کو حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے دو مرتبہ بھر کر وزن کیا (کیونکہ نصف صاع دو مد کا ہوتا ہے) تو ۸۸ تولہ کے سیر سے اُس سیر پر چھٹا تک ہوا تھا۔ (الطرائف ص ۱۲)

اس حساب سے پورے صاع کا وزن دوسو اسی تولہ چھ ماشہ اور نصف صاع کا ایک سو چالیس تولہ تین ماشہ ہوتا ہے۔ اور علامہ شامی نے بیان کیا ہے کہ ایک مد دوسو ساٹھ درہم کی برابر ہوتا ہے اور دوسو ساٹھ درہم کا وزن تحقیق مذکور کے موافق آٹھ سو اسیس ماشہ یعنی اڑسٹھ تولہ تین ماشہ ہوتا ہے اور چونکہ پُر صاع چار مد کا ہے تو اُس کو چار میں ضرب دینے سے پورے دوسو تہتر تولہ وزن صاع کا نکل آیا اور نصف صاع ایک سو پچیس تولہ چھ ماشہ کا ہوا۔ اور یہ بعینہ وہ حساب ہے جو اوپر بذریعہ درہم بیان کیا

گیا ہے۔

چوتھا طریق بذریعہ استار | اس کے متعلق بحوالہ شامی گزر چکا ہے کہ ایک مد یا

ایک من یا دو رطل رکھو کہ تینوں چیزیں ہم وزن ہیں چالیس استار کے برابر ہیں اور ایک استار ساڑھے چھ درہم یا ساڑھے چار مثقال کی برابر ہے اب اگر درہم سے حساب استار کا لگایا جائے اور پھر اُس سے مد وغیرہ کا تو چالیس استار کے دونوں ساٹھ درہم ہوتے ہیں اور دونوں ساٹھ درہم کے اڑسٹھ تولہ تین ماشہ ہوتے ہیں جو ایک مد یا دو رطل کا وزن ہے اور جب پورا صاع معلوم کرنے کے لئے اُس کو چار میں ضرب دی گئی تو وہی دو سو تتر تولہ کا حساب آگیا اور اگر استار کا حساب مثقال سے کیا جاوے تو چالیس استار کے ایک سو اسی مثقال ہوتے جس کے آٹھ سو دس ماشہ یعنی ساڑھے سرسٹھ تولہ ہو گئے اس کو پورا صاع بنانے کے لئے چار میں ضرب دی تو دو سو تتر تولہ ہو گئے یہ بعینہ وہی حساب ہے جو سب سے پہلے بذریعہ مثقال بیان کیا گیا۔

الغرض صاع کو اوزان ہندیہ تولہ ماشہ کی طرف منتقل کرنے کے چار طریقے جو اوپر مذکور ہوئے اُن سب کا نتیجہ یہ ہے کہ جس حساب میں کسی جگہ مثقال سے حساب لگایا گیا تو دو سو تتر تولہ کا صاع آتا ہے اور جس جگہ درہم سے حساب لگایا تو دو سو تتر تولہ کا فقہاء کی تصریحات مذکورہ میں اُلٹ پلٹ کر یہی دو صورتیں بالآخر نکلتی ہیں جن میں پورا صاع پر صرف تین تولہ کا اور نصف صاع پر ڈیڑھ تولہ کا فرق آتا ہے۔ صرف وہ حساب جو بحوالہ طرائف دمد کے وزن کا لکھا گیا ہے اُس سے دو سو اسی تولہ چھ ماشہ کا صاع معلوم ہوتا ہے جس میں ساڑھے دس تولہ کا پورے صاع پر اور سو اسی تولہ کا نصف صاع پر فرق آتا ہے۔ اس طرح پر تین حساب تھوڑے تھوڑے فرق سے حاصل ہو گئے

اول۔ بذریعہ مثقال پورا صاع دو سو تتر تولہ نصف صاع ایک سو پینتیس تولہ۔

دوم۔ بذریعہ درہم۔ پورا صاع دو سو تتر تولہ نصف صاع ایک سو پچیس تولہ چھ ماشہ

سوم۔ بذریعہ مد۔ حضرت مولانا محمد یعقوب پورا صاع دو سو اسی تولہ چھ ماشہ نصف صاع ایک سو چالیس تولہ تین ماشہ۔

ان میں سے جس حساب کو بھی اختیار کر لیا جاوے صدقہ فطر ادا ہو جاوے گا۔ لیکن آخری حساب میں چونکہ زیادتی ہے اس لئے اُس کے موافق ادا کرنے میں زیادہ احتیاط ہے۔ اور جب تولہ ماشہ کے حساب سے صاع اور نصف صاع کا وزن معلوم ہو گیا تو اپنے اپنے شہروں کے سیر اور چھٹانک کا حساب لگا لینا سہل ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر انگریزی سیرانٹی تولہ کا رائج ہو گیا ہے اور ہمارے بلاد میں عموماً صدقہ الفطر گیسوں سے دیا جاتا ہے اس لئے اُس کا حساب بالتقریح لکھ دینا مناسب ہوا۔

گندم سے صدقہ الفطر کی مقدار واجب نصف صاع ہے اور نصف صاع پہلے حساب سے اتنی تولہ کے سیر سے ڈیڑھ سیر تین چھٹانک کا ہوا۔ اور دوسرے حساب سے ڈیڑھ سیر تین چھٹانک ڈیڑھ تولہ اور تیسرے حساب پر نے دو سیر تین ماشہ ہوا جن میں زائد سے زائد سو پانچ تولہ کی زیادتی ہے۔ اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ اتنی تولہ کے سیر سے پورے دو سیر گندم ایک صدقہ الفطر میں نکالے جاویں۔

تنبیہ : مولانا لکھنوی نے جو وزن صاع کا ایک سیر پندرہ تولہ قرار دیا ہے۔ جہاں تک احقر نے تفتیش کی وہ کسی حساب سے درست نہیں نکلا

اور وجہ اس مغالطہ کی وہی معلوم ہوتی ہے جو وزن درہم کی تحقیق میں عرض کی گئی ہے کہ صرف ایک رتی کو جو کے ساتھ تو لا گیا اس میں خفیف سا فرق محسوس نہ ہوا۔

پھر چارہ جو کی رتی سے تدرار دے کر محض حساب کے ذریعہ اُس کو صاع تک پہنچایا گیا ستر جو کہ ایک مرتبہ وزن کر لیا جاتا تو یہ مغالطہ باقی نہ رہتا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اصل مقصود اس تحریر کا اتنا ہی تھا کہ سونے چاندی کے نصاب زکوٰۃ اور صدقہ الفطر کی مقدار کی تحقیق ہو جاوے۔ لیکن جب کہ درہم و مثقال کے وزن کی تحقیق ہو گئی اور عام طور سے جو وزن کتب فقہ میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ درہم و مثقال ہی کی طرف ٹوکتے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ جس قدر الفاظ کتب فقہ میں

ع سے یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا نے دوسرے اثر کے موافق صاع عراقی کے بجائے صاع حجازی اختیار فرمایا ہو جو آٹھ کے بجائے پانچ رطل سے کچھ زائد کا ہوتا ہے مگر جمہور حنفیہ نے چونکہ صاع عراقی کو ہی ان معاملات میں اختیار کیا ہے اس لئے ہم نے حساب اسی کا لگایا ہے۔ واللہ اعلم محمد شفیع۔

دربارہ اوزان مستعملین کے وزن تولہ، ماشہ کے حساب لکھ دیے جاویں تاکہ فقہاء کی مراد کو رائج الوقت وزن کے مطابق سمجھنے میں دشواری پیش نہ آوے اس لیجان سب کو ایک جدول کی صورت میں لکھ دیا گیا ہے۔ واللہ الوفق والمصلح۔

نقشہ رائج الوقت اوزان کے مطابق

اوزان فقہیہ	اوزان ہندیہ	تفصیل
طسوج	تقریباً پون رتی	اصل یہ ہے کہ طسوج دو جو کا ہے اور ایک رتی ۳ جو سے کچھ کم ہے بحر الجواہر
قیراط	۱۱ رتی یعنی تقریباً پونے دو رتی	حسب تصریح فقہا ایک قیراط ۵ بخا در ۳۱ قیراط کا ایکہم ہے وہم ۲۵ رتی کا ہے اس حساب قیراط ۱۱ رتی کا ہوا۔
دانی یادنگ	تقریباً ۷ رتی	اصل یہ ہے کہ دانی ۴ قیراط ہے کمافی بحر الجواہر اور ایک قیراط پونے ۲ رتی ہے تو ۴ قیراط ۷ رتی کے ہوتے۔
درہم	۳ ماشہ ایک رتی اور ۱۲ رتی کا	۷ بخا درہم کا وزن حسب تصریح فقہاء ۷ ماشہ کے وزن کیا گیا تو یہی وزن آتا ہے۔
مشقال	۴ ماشہ ۴ رتی	مشقال کا وزن حسب تصریح فقہاء ۳۱ جو ہے ہزار اوزان سے بھی یہی آتا ہے۔
رطل	۳۳ تولہ فی رطل ۷ ماشہ	حسب تصریح شامی وغیرہ رطل کا وزن ۱۲۰ درہم ہے جس کا وزن بحساب یہی نکلتا ہے۔
مد	۶۸ تولہ ۳ ماشہ	مد کا وزن ۲۶۰ درہم ہے
من	۶۸ تولہ ۳ ماشہ	من کا وزن بھی ۲۶۰ درہم ہے
استار	بحساب درہم ایک تولہ ۸ ماشہ ۲ رتی بحساب مشقال ایک تولہ ۸ ماشہ ۲ رتی	ایک استار ساڑھے ۶ درہم ہے اور اس کا وزن یہی نکلتا ہے ایک استار ساڑھے ۴ مشقال ہے جس کا وزن ایک تولہ ۸ ماشہ دو رتی ہے۔
اوتیہ	ساڑھے دس تولہ	اوتیہ کا وزن درہم سے حسب تصریح فقہاء ۴ درہم ہے جس کا ہندی وزن یہی نکلتا ہے۔
صاع	بحساب درہم ۱۶۰ تولہ بحساب مشقال ۲۰۳ تولہ	اس کی مفصل تحقیق اصل رسالہ میں گزر چکی ہے۔
نصف	بحساب درہم ۸۰ تولہ	
صاع	بحساب مشقال ۱۶۰ تولہ ۶ ماشہ	
دستق	بحساب درہم ۵ من اڑھائی سیر ۱۰ تولہ کے سیر سے بحساب مشقال ۵ من پونے ۵ سیر	صاع کا وزن جو اوپر مذکور ہوا اسی سے حساب لگایا گیا ہے۔ کیونکہ ایک دستق حسب تصریح فقہاء ۶۰ صاع کا ہے۔

خاتمہ

یہ رسالہ ۵، ۷ ذی قعدہ ۱۳۶۱ھ کو تھانہ بھون میں شروع کیا تھا، ۷ ذی قعدہ کو وہاں سے واپسی ہو گئی۔ رسالہ درمیان میں نہ گیا اتفاقاً ۱۱، ۷ ذی قعدہ کو پھر قصبہ شاعلی ضلع مظفرنگر میں مدرسہ اشرفیہ کے سالانہ جلسہ کی تقریب پر آنا پڑا اور یہاں کچھ دقت مل گیا تو جو نہ تعالیٰ رسالہ کی تکمیل ہو گئی۔ حق تعالیٰ مفید و نافع اور شبہات کیلئے واقع فرمائے اللہم آمین۔ وقد تم يوم السبت لاثني عشر خلت من ذي قعدة سنة ۱۳۶۱ھ

اور شعبان ۱۳۶۹ھ ہجری میں نظر ثانی اور کچھ اضافات ہوئے والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات واخر دعوتان الحمد لله رب العالمين۔

العبد الضعيف

محمد شفيع

الديوبندى عفا الله عنه

علوم دارالافتاء دارالعلوم الديوبندية سابقاً

ضمیمہ

مساحات شرعیہ و ریمانہائے ہندیہ

ذراع :- عرب میں دو قسم کے ذراع مستعمل تھے ایک ذراع کر باس (کپڑے ناپنے کا گز) دوسرا ذراع مساحت (زمین وغیرہ ناپنے کا گز)۔

ذراع مساحت حسب تصریح قاضی خاں وغیرہ سات مشت (مٹھی) ہیں جن میں ہر ایک مٹھی کے ساتھ انگڑھٹا کھڑا ہو (کذا فی البحر الرائق ص ۱۸ بحث المیاد) اور یہ مٹھی جس پر انگڑھٹا کھڑا ہو آج کل کی پیمائش کے حساب سے چھ اپنچ ہوتی ہے کیوں کہ اس طرح کی دو مٹھی کا فٹ قرار دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ذراع مساحت ساڑھے تین فٹ یا بیالیس اپنچ کا ہوتا ہے جو انگریزی گز سے چھ اپنچ زیادہ ہے لیکن فقہاء کے کلام میں عموماً جس جگہ ذراع کا لفظ بولا گیا ہے ذراع مساحت مراد نہیں بلکہ ذرائع کہ اس مراد ہوتا ہے۔ اور بعض مواضع میں فقہاء کا اختلاف بھی ہے کہ بعض نے اس میں ذراع کر باس مراد لیا ہے۔ بعض نے ذرائع مساحت جیسا کہ مادر پانی، کثیر کی بحث میں اور وہ درودہ کی تعین میں قاضی خاں نے ذراع مساحت کو اختیار کیا ہے۔ لیکن جمہور فقہاء صاحب ہدایہ اور عامہ متون و شروح نے اس جگہ بھی ذراع کر باس ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ذراع کر باس بھی دو قسم کا مشہور ہے۔ متقدمین میں ۳۲، انگشت کا ذراع معروف ہے اور متاخرین میں ۲۴، انگشت کا۔ انگشت سے مراد ہے کہ ۴، انگلیاں ملا کر رکھی جائیں۔ اور انگڑھٹا ان کے ساتھ شامل نہ کیا جاوے۔ پھر چار ان کے برابر اور پھر اسی طرح ۴ میاں تک کہ ۳۲ یا ۲۴ ہو جائیں۔ اور چونکہ ایک مشت (مٹھی) بھی ۳۲، انگشت کی ہوتی ہے اس لئے متقدمین کا ذراع آٹھ مشت (مٹھی) اور متاخرین کا چھ مشت کا ہوگا۔ عامہ کتب مذہب متون و شروح اور فتاویٰ میں متاخرین کا ذراع مستعمل ہے اُسی پر سب

حسابات شرعیہ قائم کئے گئے ہیں یعنی ۶ مشت یا ۲۴ انگشت کا ایک ذراع۔ وذلک لما فی تیمم الہندیۃ بعد قولہ اقرب لا قوال صحل ذراع اربع وعشرون اصبعاً و عرض کل اصبع ست حبات شعیر ملصقة ظہراً البطن هكذا فی التبیین (عالمگیری مصری ص ۲۸ ج ۱) و فی میاہ البحر الرائق اختلف المشائخ فی الذراع علی ثلثة اقوال ففی التجنیس المختار ذراع الکرباس و اختلف فیہ ففی کثیر من الکتب انہ ست قبضات لیس فوق کل قبضة اصبع قائمۃ فهو اربع وعشرون اصبعاً بعد د حروف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والمراد بالاصبع القائمۃ ارتفاع الایہا مرکباً فی غایۃ الیین (بحر ص ۸۰ ج ۱) ومثله فی تیمم البحر عن الیتامیع و ذکر انہ ذراع العامة و فی حاشیۃ البحر للشامی هناك انہ هو المعول وعزاه الی الرملی صاحب الخیریۃ (بحر ص ۱۴۷ ج ۱)

عبارات مرقومہ بالا سے واضح ہو گیا کہ قول معتد فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ پالی کی مساحت کے متعلق وہ درودہ کے مسئلہ میں ذراع کہ باس معتبر ہے اور اس کی صحیح دراج پیمائش ۱۰۲۲ انگلیاں یا ۶ مشت ہے اور یہ بعینہ وہ مقدار ہے جس کو ہمارے عرف میں ایک ہاتھ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مغرب میں جس میں خاص فقہ ہی کے لغت جمع کئے گئے ہیں، والذراع من المرفق الی الاصابع ثم مسمی بہا الخشیۃ المتی یزدحم بہا (الی قولہ) والذراع المكسرة ست قبضات وہی ذراع العامة واما وصف بذلک فلا تنقصت عن ذراع الملك بقبضة وهو بعض الاکاسیۃ ولانہ قدس وکانت ذراعه سبع قبضات (مغرب ص ۱۹۱ ج ۱) مغرب کی اس تحریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ بحر الرائق بحث الیاء میں جو قول دلا الیہ نقل کیا ہے کہ سات مشت کا ایک ذراع ہوتا ہے یہ اس قدیم ذراع کی پیمائش ہے جو آخری کسری ملک فارس کا ذراع ہے اور اسلام میں عام طور پر جو ذراع رائج ہوا وہ ایک مٹھی کم یعنی ۶ مٹھی یا ۲۲ انگلیوں کا ذراع ہے اور یہی معتبر و مستند ہے اور عرب

اور فقہاء کی سذاجت و سادگی کا بھی یہی مقتضی ہے کہ ان کے کلام میں ذراع سے مراد یہی ذراع ہو کیونکہ وہ ذراع طبعی (یعنی ایک ہاتھ) کی صحیح مقدار ہے اور یہ ذراع انگریزی گز سے نصف یعنی ڈیڑھ فٹ یا ۱۸-۱۹ انچ ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر حکمرانی عام حساب میں اس کی تصریحات الفاظ ذیل میں موجود ہیں۔

۹، ۱۰ انچ = ایک بالشت، ۲ بالشت یا ۱۸، ۱۹ انچ = ایک ہاتھ، ۲ ہاتھ = ایک گز
ایک گز = ۳ فٹ یا ۳۶ انچ۔

خلاصہ یہ کہ رائج الوقت انگریزی گز اور فٹ کے اعتبار سے

ذراع مساحت = ایک گز ۶-۱۰ انچ یا ساڑھے تین فٹ یا بیالیس انچ
ذراع کہ باس = نصف گز یا ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ انچ
اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ پانی کے مسائل میں ذراع کہ باس معتبر ہے نیز نمازی کے آگے سترہ جو ایک ذراع ہونا حسب تصریح فقہاء ضروری ہے اس میں بھی یہی ذراع کہ باس معتبر ہے۔

میل :- میل اصل لغت عرب میں منتہائے بصر کو کہا جاتا ہے۔ کافی الصحاح والمغرب وغیرہما اور اصطلاح فقہاء میں ایک تہائی فرسخ کو میل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی مقدار میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔

ادل چار ہزار گز اور یہی قول مستند و مختار ہے اور عامہ شروح و فتاویٰ میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے (کمالاتی نقلہ)

دوسرے تین ہزار گز یہ قول متقدمین کا ہے اور وہ حقیقت اس کا مدار اس پر ہے کہ متقدمین کا گز بہ نسبت متاخرین کے اسی قدر بڑا ہے کہ ان کے چار ہزار گز ان کے تین ہزار کی برابر ہوتے ہیں جیسا کہ لفظ ذراع کی تحقیق میں گز چکا ہے کہ متقدمین کا ذراع بتیس انگشت کا ہے اور متاخرین کا چوبیس انگشت کا جمی کا حساب کرنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو مسافت چوبیس انگشت کے ذراع سے چار ہزار ذراع ہوگی وہ بتیس انگشت کے ذراع سے تین ہزار ہو جائے گی۔

تیسرا قول وہ ہے جو صاحب بحر الرائق نے بحوالہ ینایح نقل کیا ہے کہ ایک میل چار ہزار قدم کا ہے اور ایک قدم ڈیڑھ ذراع کا (بذراع عامہ) جس کے حساب سے ایک میل چھ ہزار ذراع کا ہو جاتا ہے لیکن علامہ شامی نے حاشیہ بحر کے اسی مقام پر بحوالہ ربلی وزیلعی وغیرہ اس قول کو رد کر دیا ہے کہ معتد علیہ وہی قول ہے جو زیلعی وغیرہ نے نقل کیا ہے یعنی چار ہزار گز۔

چوتھا قول وہ ہے جو صدر الشریعہ شارح وقایہ نے بلفظ قیل ذکر کیا ہے اور محشیوں نے اُس کو ابن شجاع کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ یہ کہ میل ساڑھے تین ہزار گز سے چار ہزار گز تک ہے۔ مراد اس قول کی یہ ہے کہ ساڑھے تین ہزار سے زائد چار ہزار گز تک بھی ایک ہی میل کہا جائے گا۔ معمولی کمی بیشی کی وجہ سے احکام میں فرق نہ کیا جائے گا۔ یا یہ اشارہ متاخرین کے اختلاف کی طرف ہے اور بہر حال خود صدر الشریعہ نے اس قول کو بلفظ قیل ذکر کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

الغرض ثابت ہوا کہ قول راجح اور مختار اور معتد یہی ہے کہ میل چار ہزار گز کا ہے جس میں گز متاخرین کا اعتبار کر کے چوبیس انگشت کا قرار دیا گیا ہے جو انگریزی گز سے نصف یعنی اٹھارہ انچ ہے (وبذہ بعض تصریحات الفقہاء علی اختیارہ) فی تیمم الہندیۃ اقرب الاقوال ان المیل وهو ثلث الف وستمائة اربعۃ آلاف ذراع کل ذراع اربعۃ وعشرون اصبعاً ۱ھ (عالمگیری ص ۲۸ ج ۲ طبع مصر) وفي منحة الخالق علی البحر الرائق للشامی . عن الزیلعی والجوہیۃ ان قدر المیل اربعۃ آلاف ذراع (الی آخرہ) درایت فی القلادۃ الجوہیۃ ما صورته قال صاحبنا ابو العباس احمد شہاب الدین بن محمد رحمہ اللہ والیہ یرجع فی هذا الباب البرید اربعۃ فراسخ وانظر اربعۃ ثلاثۃ امیال والمیل الف باع والباع اربعۃ اذرع والذراع اربعۃ وعشرون اصبعاً والاصبع ست شعیرات موصوۃ بالعرض والشعیر ست شعراً بشعر البرذون ۱ھ۔ کلامہ وهو موافق لما فی الزیلعی وقد انظم ذلك

بعضہم فقال ۵

ان البرید من الفراعن اربع
واللیل القای من الباعات قل
ثم الذراع من الاصابع اربع
ست شعيرات فطهر شعيرة
ثم الشعيرة ست شعرات فقل
اقول فتحصل من هذا اكله ان ما قلناه الزيلعي هو المعول انتهى

ولفرسخ ثلاث اميال صنعوا
والباع اربع اذرع تتببع
من بعدها العشرون ثم الاصبع
متها الى بطن لاخرى توضع
من شعر بقل ليس فيها مدفع

کلام الدرملی ملخصاً (حاشیہ بحوالہ رائق ص ۴۷ ج ۱)

وذكر هذا اكله مولانا عبدالحی الکنہوی فی السعایة مفصلاً و
اختار ما ذكرنا فی تحقیق اللیل (سعایة ص ۲۹۲)

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ میل کے بارہ میں قول مختار فقہائے کرام کا یہ ہے کہ چوبیس
انگشت کے گز سے چار ہزار گز کا ایک میل ہے تو انگریزی گز سے دو ہزار گز کا میل
شرعی ہوا۔ کیونکہ ۲۴، انگشت کا ذراع ایک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ انچ کا ہے
جیسا کہ ذراع کی تحقیق میں بحوالہ چکر دتی گزر گیا ہے۔

انگریزی میل اور شرعی میل میں فرق

انگریزی میل حسب تصریح چکر دتی آٹھ فرلانگ کا ہوتا ہے اور ہر فرلانگ دو سو
بیس گز تو انگریزی میل سترہ سو ساٹھ گز کا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ شرعی میل انگریزی میل سے
دو سو چالیس گز بڑا ہے۔

فسرّح :- بفتح فاء وسكون راء فتح سین یمین میل کی مسافت کا نام ہے۔
جیسا کہ عبارات میں گزر گیا۔

برید :- چار فرسخ یا بارہ میل کی مسافت کو کہا جاتا ہے اور نہایت میں ابی اثیر
نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ دراصل فارسی بریدہ دم کا مختصر ہے کیوں کہ ڈاک لے جاتے

کے لئے بریدہ دم پھر استعمال کے مہلت تھے۔ مختصر کر کے برید کہنے لگے۔ پھر اس کے سوار کو بھی برید کہا جانے لگا یہاں تک کہ ایک سوار کی مقررہ مسافت کا بھی برید نام ہو گیا۔

مسافت سفر کی تحتبیت

سفر شرعی کی مسافت کی تعین میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے مذاہب مختلف ہیں جن کی تفصیل عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کی بھی اس بارہ میں روایات مختلف ہیں مگر راجح اور صحیح مذہب امام اعظم رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ کسی خاص مقدار کی تحدید میلوں وغیرہ سے نہ کی جاوے بلکہ تین دن اور تین رات میں جس قدر مسافت انسان پیدل چل کر یا سانی طے کر سکے یا اونٹ کی سواری پر یا سانی طے کرے وہ مقدار مسافت سفر شرعی ہے۔ اور حسب تصریح ابن ہمام میلوں کی سواری کا بھی یہی حکم ہے۔ اور حسب تصریح بحر الرائق اونٹ سے بھی قافلہ کا اونٹ مراد ہے تیز و ساندنی مراد نہیں۔

اور تین دن تین رات کا یہ مطلب نہیں کہ دن رات چلے بلکہ مراد صرف دن میں چلنا ہے اور وہ بھی پورے دن چلنا نہیں بلکہ جس قدر عادتاً متوسط قوت کا آدمی یا سانی چل سکتا ہے جس کو معین فقہاء نے صبح سے زوال آفتاب تک مقدار فرمایا ہے۔

(کا ذکرہ الشامی و مشکہ فی البحر ص ۱۴۰ ج ۱)

اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے سفر شرعی کی مسافت تین منزل قرار دی ہے۔ صاحب ہدایہ اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس روایت کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا یعنی تین دن کی مسافت اس کے بعد منسوخ کیا۔

ولا معتبر بالفراسخ ہوا صحیح
یعنی فرسخ اور میلوں کی تعین کا کوئی اعتبار
نہیں صحیح مذہب یہی ہے

اسی لئے عام متون و شروح میں جمہور مشائخ حنفیہ کا مختار یہی ہے کہ میلوں کی تعیین نہ کی جاوے۔

فسح القدر، عمدۃ القاری، البحر الرائق، شامی، در مختار وغیرہ سب کا اسی پر اتفاق ہے۔ اس کے خلاف بعض فقہاء نے فرائج یا میلوں کی تعیین بھی فرمائی ہے۔ حضرت امام مالکؒ کا مذہب ہے کہ ۴۸ میل سے کم میں قصر نہ کرے اور یہی امام احمدؒ کا مذہب ہے۔ اور امام شافعی سے بھی ایک روایت یہی ہے (عمدۃ القاری ص ۵۴۱ ج ۳) اور مشائخ حنفیہ میں سے بعض نے اکیس فرسخ جس کے ترسیٹھ میل ہوتے ہیں بعض نے اٹھارہ فرسخ جس کے چوٹھن میل ہوتے ہیں۔ اور بعض نے پندرہ فرسخ جس کے پینتالیس میل ہوتے ہیں مسافت قصر قرار دی۔ عمدۃ القاری میں اٹھارہ فرسخ کے قول پر مستوی نقل کیا ہے۔ اور البحر الرائق میں بھی بحوالہ نہایہ اسی قول پر فتویٰ نقل کیا ہے۔ اور شامی اور بحر نے بحوالہ محبتی اکثر ائمہ خوارزم کا مستوی پندرہ فرسخ کی روایت پر ذکر کیا ہے (بحر ص ۴۴۰ ج ۱)

اور شیخ محقق ابن ہمام نے شرح بدایہ میں میلوں کی تعیین معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ تین دن تین رات کی مسافت جو اصل مذہب ہے وہ راستوں کے اختلاف سے مختلف ہو سکتی ہے کیوں کہ صاف راستہ میں اگر انسان ایک دن میں سولہ میل چل سکتا ہے تو دشوار گزار راستہ میں بارہ میل مشکل طے ہوتے ہیں اور پہاڑی راستوں میں تو آٹھ دس میل بھی طے کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے میلوں کی تعیین مناسب نہیں بلکہ جیسا راستہ ہو اُس کے انداز سے جس قدر میل آسانی تین دن میں پیادہ طے ہو سکیں وہی مسافت قصر ہے (فتح القدر ص ۴۹۴ ج ۱)

لیکن ہندوستان کے عام بلاد میں چونکہ راستے تقریباً مساوی ہیں پہاڑی یا دشوار گزار نہیں ہیں اس لئے علماء ہندوستان نے میلوں کے ساتھ تعیین کر دی ہے۔ پھر جن حضرات فقہاء نے میلوں یا فرائج کے ساتھ مسافت قصر کی تعیین فرمائی ہے ان میں مختلف اقوال ہیں جو اوپر مذکور ہوئے اس لئے محققین علماء ہندوستان نے

۴۸ میل انگریزی کو مسافت قصر قرار دے دیا ہے جو اقوال فقہاء مذکورین کے قریب قریب ہے۔ اور اصل مدار اس کا اسی پر ہے کہ اتنی ہی مسافت تین دن تین رات میں پیادہ مسافر باسانی طے کر سکتا ہے اور فقہاء حنفیہ کے مفتی بہ اقوال میں سے جو مستوی المذموم کا پندرہ فرسخ کا نقل کیا گیا ہے وہ تقریباً اس کے بالکل مطابق ہے کیونکہ پندرہ فرسخ کے ۴۵ میل شرعی ہوتے ہیں اور شرعی میل انگریزی میل سے دو سو چالیس گز بڑا ہوتا ہے۔ تو ۴۵ میل شرعی ۴۸ میل انگریزی سے کچھ زیادہ متفاوت نہیں رہتے۔

اور ۴۸ میل کی تعیین پر ایک حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے جو دارقطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یا اهل مكة لا تقصروا الصلاة
فی احدى من اربعة بود من مكة الى
عسفان رعمدة القاری ص ۵۲۱ ج ۲) تک۔

وذکرہ ابن اثیر فی النہایۃ

اس روایت کی سند میں اگرچہ ایک راوی ضعیف ہے (لکھا ذکرہ یعنی تاہم چوں کہ مدار اصل مذہب کا تین دن کی مسافت پر ہے اس کو محض تائید کے لئے پیش کیا گیا ہے اور تائید میں ضعیف حدیث بھی کافی ہے اس لئے استدلال میں کوئی مضائقہ نہیں۔

امام العلماء حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے ایک استفتاء کے جواب میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کی بعینہ نقل یہ ہے۔

سوال :- کتنی مسافت سفر میں نماز قصر کرنا چاہئے بحسب احادیث صحیحہ؟
الجواب :- چار برید جس کی سولہ سولہ میل کی تین منزل ہوتی ہیں۔ حدیث مطاردانک سے ثابت ہوتی ہیں مگر مقدار میل کی مختلف ہے۔ لہذا تین منزل جامع سب اقوال کو ہو جاتی ہیں فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
رشید احمد عفی عنہ

سوال :- فرسخ اور میل کی تحدید معتبر کیا ہے؟

الجواب :- فرسخ تین میل کا اور میل چار ہزار قدم کا لکھتے ہیں۔ مگر یہ سب تقریبی امور

ہیں۔ اصل میں اس مسافت کا نام ہے کہ نظر میٹل کرے۔ اور یہ بھی مختلف ہے وقت اور محسوس اور رائی (دیکھنے والے) کے اعتبار سے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

رشید احمد عفی عنہ (فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۲۵)

الغرض مذہب مختار کے مطابق مسافت قصر تین منزل یا ۴۸ میل انگریزی ہیں۔
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

خلاصہ اس تمام ضمیمہ کا بصورت جدول یہ ہے

نما پیمانہ عربی	پیمائش ہندی	کیفیت
ذراع شرعی	ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ انچ	اصل میں ۴۴ انکشت یا ایک ہاتھ ہے جس کی پیمائش ڈیڑھ فٹ ہوتی ہے۔
میل شرعی	ایک میل انگریزی اور ۴۴۰ گز	کامر تحقیق
فرسخ	۳ میل انگریزی اور ۲۰ گز یا ۳ میل شرعی	کامر
برید	۱۲ میل انگریزی	

والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبہ فی الاول والاخر

نستعین وهو نعم الوکیل ونعم المعین۔

بندہ
محمد مدظلہ شفیع عفا اللہ عنہ
۱۴/ ذی قعدہ ۱۳۶۱ھ

تصدیقات علماء کرام

تقریظ و تصدیق از سیدی و سندی حضرت حکیم الامت مجدد الملتہ تھانوی قدس سرہ

بعد الحمد والصلوة۔ احقر اشرف علی عفی عنہ نے رسالہ اوزان شرعیہ کو بالاستیعاب دیکھا فقدانِ قوت و نقصانِ وقت کے سبب ماخذ و مبنائی پر پوری تطبیق سے تو معذور رہا لیکن بقول شاعر عربی و عارف پارسی سے سبوح لہا منہا علیہا شواہد و آفتاب آمد دلیل آفتاب الخ۔ خود رسالہ اپنی صحت و صدق کی شہادت کا کفیل ہے جس کی بناء پر عین مطالعہ کے وقت بے ساختہ اس کا لقب ارجح الاقوال فی اصغر المواذین و المکاتیل قلب پر وارد ہوا حق تعالیٰ سے اس کی مقبولیت اور تاقیبت کی دعا کرتا ہوں فقط و هذا الثاني من ذي الحجة سنة ١٣٧١ في الحانقاة الامدادية من تھانہ بہون صینت ابد الزمن من الشرور الفتن۔

تقریظ و تصدیق از شیخ التفسیر والحديث حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی مدظلہم

سابق صلا مہتمم دارالعلوم دیوبند
برادر محترم جناب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا یہ رسالہ میں نے پڑھا ہے مد مغلوط و مستفید ہوا اس قدر تحقیق و کاوش آپ ہی کا حصہ تھا حق تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مجھے اس کے مضمون سے اتفاق ہے۔
شبیر احمد عثمانی - ۲۴ ذی الحجہ ۱۳۷۱ھ

تصدیقات علماء مظاہر علوم سہارنپور

الحمد و خدا و الصلوٰۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ
میں بھی رسالہ ”ارجح الاقوال“ کے مطالعہ سے مشرف ہوا مفتی صاحب کی تحقیق میرے نزدیک صحیح اور اکثر علماء ہندوستان کی تفسیحات کے مطابق ہے۔

۱۳۵۶ھ بھری میں حیدر آباد دکن سے ایک صاحب نے مفتی حیدر آباد دکن اور مفتی دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ کا خلاصہ تحقیق صراح کے متعلق لکھ کر بھیجا تھا اور ہم سے رائے طلب کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی مفتی دارالعلوم دیوبند کی تصویب کرتے ہوئے مفتی حیدر آباد کی تحقیق سے اختلاف کیا تھا۔ اب بھی ہمارے نزدیک "رسالہ" ازجہ الاقوال میں صراح و نصا کی جو تحقیق کی گئی ہے علماء حیدر آباد کو اس مسئلہ پر دوبارہ غور کرنا چاہئے اور اپنی تحقیقات کو شائع کرنا چاہئے۔

سید احمد غفرلہ

خادم دارالافتاء منظر علوم سہارن پور

۳/ محرم الحرام ۱۳۵۷ھ

بندہ ضعیف عبد اللطیف ناظم و خادم مدرسہ منظر علوم سہارن پور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کی رائے اور تحقیق کو صحیح اور ازجہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب موصوف کو جزائے خیر دے۔
۳/ صفر ۱۳۵۷ھ بھری

حامداً و مصلیاً و مسلماً۔ اما بعد، احقر رسالہ اجراء اول فی ۱۴۴۱ھ المودین المکاتیل (مولفہ محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) دیکھ کر بے حد مسرور ہوا۔ حضرت مؤلف دام مجرہ نے تحقیق و تدقیق محنت و تفتیش کے ساتھ اس رسالہ کی تصنیف سے مسلمانوں کی شدید ضرورت کو پورا کیا۔ بحسب اللہ تعالیٰ عنی وعن سائر المستفیدین احسن الجوازا اللہ تعالیٰ اس سعی و محنت کو قبول فرمائے۔

بندہ ناکادج عبدالرحمن غفرلہ

خادم مدرسہ منظر علوم سہارن پور ۳/ محرم ۱۳۶۲ھ

تقریظ و تصدیق از حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی از دارالمصنفین عظم گڑھ

رسالہ مقادیر شرعیہ نظر سے گزرا بڑی ضروری تحقیق فرمائی۔ آپ اجازت دیں تو اس کی تلخیص

معارف میں شائع کر دوں۔ میں خود اس میں بہت متروک تھا مگر چونکہ حساب سے مجھے فطرہ لگاؤ نہیں۔ اس لئے کبھی ادھر اور کبھی ادھر میلان ہوتا تھا۔ مولانا سجاد صاحب مرحوم کی بھی تحقیق مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محل سے مختلف تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے۔
والسلام !

سید سلیمان

۲۴ فروری ۱۹۴۳ء

تقریظ از حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی دامت بکرام

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فقد تشرفت بطالعة الرسالة المباركة السليقة بأرجح الاقاويل في أهم الموازين والمكائيل المحبى وحبيبي الفاضل المقدام الفقيه العلامة مولانا محمد شفيع الداوي بتدري المقتى بأجل مدارس الاسلام طُسمت بها مسرة من رأى هلال العيد - ووجدت بها وجد من ادرك الفقيه - قلله دره من محقق قدائق بما لا يحتمل المتزيد من تحقيق انيق - ومن مصيب قد وفق لاستقراج الدرر من لجة بحر عميق ، لا زال مشغولاً برعاية الحق واعانة التوفيق والله خير موثق له ومعين وصلى الله على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا النبي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين -

وانا الفقير الى الله الصمد

عبد المذنب طقس احمد

العثماني التهانوي عفا عنه رب القوي

۳ محرم ۱۳۶۲ھ

مکتوب جناب عبدالرشید صاحب مدرس مدرسہ الہیہ مہوپال رقم پتہ

جناب مکرم و محترم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

”المفتی“ جلد ۸ کا نمبر ۸ پہنچا اس میں مقادیر شرعیہ کی جولا جواب تحقیق کی گئی ہے اس پر میں کہاں تک آپ کو دعائیں دوں۔

اللہ تعالیٰ آپ کی عمر و علم و عمل میں بہت ہی بہت برکت فرمائے۔ آمین ثم آمین !
میں مولانا فرنگی علی مرحوم و مغفور سے بہت زیادہ حُسن ظن و حُسن و عقیدت رکھتا ہوں اس لئے عقیدۂ اُن کی تحقیق کو ارجح و اقویٰ سمجھے ہوئے تھا لیکن خدا جانے کیوں عمل ہمیشہ جمہور علماء کے فتویٰ و مسلک کے موافق رہا۔ مسئلہ ہمیشہ اُسی پرانے مسلک کے موافق بتاتا رہا۔ مرحوم و مغفور کی تحقیق پر اتنا اعتماد تھا کہ کبھی مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اب آپ کی اس تحقیق کو دیکھ کر آنکھیں کھلیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اُس نے غلطی سے زبردستی بچائے رکھا۔ اب اس وقت مجھے مولانا تھانوی و حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مدظلہما اور آپ پر بہت اعتماد ہے۔ ان میں سے آپ سے کسی قدر بے تکلف بھی ہو گیا ہوں اس لئے عرض کرتا ہوں کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کا رسالہ حقوق الزوجین بھی ملاحظہ فرما کر اُس پر بھی ایک بسیط تبصرہ تحریر فرمائیں۔ مجھے اُن کی رائے کچھ صحیح و درست معلوم ہوتی ہے۔ غالباً یہ رسالہ دیوبند میں دستیاب ہو جائے گا۔ ورنہ دفتر ترجمان القرآن سے منگوا لیجئے۔

المفتی کے بند ہونے کا رنج و قلق اس کے دوبارہ جاری ہونے تک باقی رہے گا۔ میں اگر کسی قابل ہوتا تو اس نقصان میں کوئی حقہ اپنے ذمہ لیتا مگر یہ تو مجھ سے کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ میں بقیہ چندہ کو فی الواقع باقی سمجھ کر اُس کی داپسی چاہوں میسز نزدیک ہر خریدار پر آپ کا فاضل ہے اس لئے میری طرف سے تو آپ بالکل بے فکر و مطمئن رہیں۔ میں نہ نقدی چاہوں نہ کتاب۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آنکھیں دے کہ وہ علماء کے اخلاص و دیانت کو دیکھیں اور اس کے
سبق لیں۔ فقط

اضعف العباد

مسکین عبد الرشید عفی عنہ

سابق، مدرس مدرسہ سلیمانہ حال مدرس مدرسہ الہیہ بھوپال

سہ شنبہ، ۲/ ذی الحجہ ۱۴۳۵ھ، ۵ جنوری ۲۰۱۴ء

از مولانا عبد الماجد صاحبِ مدیر "صدق" لکھنؤ

ارجح الاقارب فی اصحاب الموازین و المکاٹیل۔ از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
دیوبندی۔ ۲۴ صفحے خود مصنف ہی کے پاس سے دیوبند ضلع سہارن پور کے پتہ سے
غالباً ٹکٹ بھیجنے پر مل جائے۔

کتاب شریعت کے باب الاحکام میں حوالے مختلف مقداروں اور پیمانوں کے ملنے
ہیں مثلاً زکوٰۃ میں سونے چاندی کا نصاب، صدقہ فطر میں صاع کا وزن، سفر شرعی میں مسافت
وغیرہ۔ اور اس باب میں فقہاء علماء ہند نے بڑی کوشش و کاوش سے ہندی وزن و پیمانے
درج کئے ہیں لیکن بشری تحقیق مسامحت سے کہاں خالی رہ سکتی ہے۔ بعض اقوال میں باہم اختلاف
بھی ملتا ہے۔ اب مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی نے از برنوائی مسائل کو اپنا موضوع تحقیق
بنایا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ سعی و کاوش کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کی تحقیق کی
تصدیق پر تو حضرت مولانا تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے جید علماء کی مہر ثبت
ہیں۔ باقی جہاں تک تدقیق و موثر گائی کا تعلق ہے اس کا اندازہ تو ہم عامیوں کو بھی ہو سکتا
ہے اور اس کی داد دل سے بے ساختہ نکلتی ہے۔ رشک کے ساتھ حیرت ہوتی ہے کہ اس
دور میں بھی ایسے ایسے عنوانات پر اس درجہ تحقیق کر ڈالنے والے موجود ہیں۔

۲۲۲

احکام عید الاضحیٰ

و شُرہائی

*****

مقام تالیف: _____ کراچی
اشاعت اول: _____ شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم،
کراچی ۱۲

*****

”ایک مختصر رسالہ جو عوام الناس کے فائدے
کے لئے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں شائع
ہوتا رہتا ہے“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے (ترمذی وابن ماجہ)

قرآن مجید سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے وہ دس راتیں جمہور کے قول میں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، خصوصاً نویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن، اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہے اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔

تکبیر تشریق | اللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَبِاللّٰهِ الْحَمْد۔ عرفہ یعنی نویں تاریخ کی صبح سے تیرھویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد باذان بلند ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے بستیٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اسی طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے البتہ عورت باذان بلند تکبیر نہ کہے آہستہ کہے (شامی)

تنبیہ | اس تکبیر کا متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی ہتھیں دیا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔

نماز عید | عید الاضحیٰ کے روز یہ چیزیں مسنون ہیں صبح کو سویرے اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، پاک، صاف، عمدہ کپڑے پہنتا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ عید گاہ کو جاتے ہوئے تکبیر مذکور الصدر یا وا از بلند پر طعننا۔ نماز عید دو رکعت ہیں، مثل دوسری نمازوں کے فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر تین تین تکبیریں زائد ہیں۔

پہلی رکعت میں **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** الخ پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ پہلی رکعت میں دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا سنت ہے۔

قربانی | قربانی ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ وجاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) کا یہی مفہوم ہے۔ دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے **اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ**۔ (تفسیر ابن کثیر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال بڑا قربانی کرتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لئے مخصوص نہیں، ہر شخص پر ہر شہر میں بعد تحقق شرائط واجب ہے (ترمذی) اور مسلمانوں کو اس کی

تاکید فرماتے تھے۔ اسی لئے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے (شامی)
قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ | قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم پر
 واجب ہوتی ہے جس کی ملک میں ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال
 اس کی حاجاتِ اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواہ سونا، چاندی یا اس کے زیورات
 ہوں یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی
 مکان وغیرہ ہو (شامی)

قربانی کے معاملہ میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں، بچہ اور مجنون کی
 ملک میں اگر اتنا مال ہو جو بھی اس پر اس کی طرف سے اس کے دلی پر قربانی واجب
 نہیں، اسی طرح جو شخص فخری قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں
 (شامی)

مسئلہ: جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت
 سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہو گئی (شامی)
قربانی کے دن | قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے
 دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں، قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں،
 گیارھویں اور بارھویں تاریخیں ہیں اس میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ
 پہلے دن کرنا افضل ہے۔

قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات | اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت
 یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا
 واجب ہے لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ
 واجب ادا نہ ہوگا۔ ہمیشہ گناہگار رہے گا کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے جیسے
 نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج
 ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر تعامل صحابہؓ پر شاہد ہیں۔

قربانی کا وقت | جی بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے۔ وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے، البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں! ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔
(در مختار)

مسئلہ :- قربانی رات کو بھی جائز ہے، مگر بہتر نہیں (شامی)
قربانی کے جانور | بکرا، دنبہ، بھیرٹ، ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کیا جاسکتا ہے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے بشرطیکہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔
مسئلہ :- بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے، بھیرٹ اور دنبہ اگر اتنا سر بہ اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے، گائے، بیل بھینس دو سال کی، اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے، ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں۔

مسئلہ :- اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر تہاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔

مسئلہ :- جس جانور کے سینک پیدا ہونے کی نشانی طور پر نہ ہوں یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی ٹہ ہے، ان سینک جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں (شامی)

مسئلہ :- خسی (بدھیا) بکر سے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)

مسئلہ :- اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں، اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں نہ جاسکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ :- جس جانور کا تنائی سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں (شامی)

مسئلہ :- جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں، یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں (شامی، در مختار) اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔

مسئلہ :- اگر جانور صحیح سالم خرید اتھا پھر اس میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے اس عیب وار جانور کی قربانی جائز ہے اور اگر شخص غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے (در مختار وغیرہ)

قربانی کا مسنون طریقہ | اپنی ستر بانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔

مسئلہ :- قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذبح کرنے کے وقت **بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ** کہنا ضروری ہے سنت ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لئے رو بہ قبلہ ٹائے تو یہ آیت پڑھے **اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَّاتِیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ** اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِیْبِکَ مُحَمَّدٍ وَخَلِیْلِکَ اِبْرٰهَیْمَ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ**

آداب قربانی | قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔

مسئلہ :- قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے (بدائع)

مسئلہ :- قربانی سے پہلے پھری کو خوب تیز کرے اور ایک جانور کو دوسرے

جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اور ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے۔ جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔

متفرق مسائل

حید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں لیکن جس شہر میں کئی جگہ نماز عید ہوتی ہو تو شہر میں کسی جگہ بھی نماز عید ہو گئی تو پورے شہر میں قربانی جائز ہو جاتی ہے (بدائع) مسئلہ ۱۰۔ قربانی کے جانور کے اگر ذبح سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا یا ذبح کے کے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہیے (بدائع) جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، پھر وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اگر دوسری قربانی کے بعد پہلا جانور مل جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے لیکن اس کی قربانی اس پر واجب نہیں، اگر یہ شخص غریب ہے جس پر پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، نفلی طو پر اس نے قربانی کے لئے جانور خرید لیا۔ پھر وہ مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر گم شدہ جانور قربانی کے دنوں میں مل جائے تو اس کی قربانی کرنا واجب ہے اور آیام قربانی کے بعد ملے تو اس جانور یا اس کی قیمت کا سدقہ کرنا واجب ہے (بدائع)

قربانی کا گوشت ۱۔ جس جانور میں کئی حصہ دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازہ سے تقسیم نہ کریں۔

۲۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے ال و عیال کے لئے رکھے، ایک حصہ احباب و اعزہ میں تقسیم کرے ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے اور جس شخص کا عیال زیادہ ہو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔

- ۳۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔
 ۴۔ ذبح کرنے والے کی اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں۔
 اجرت علیحدہ دینی چاہیئے۔

قربانی کی کھال ۱۔ قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں لانا، مثلاً
 مصلیٰ بنالیا جائے، یا چمڑے کی کوئی چیز ڈول وغیرہ بنوالیا جائے، یہ جائز ہے، لیکن
 اگر اس کو فروخت کیا تو اس کی قیمت اپنے خرچ میں لانا جائز نہیں۔ بلکہ صدقہ کرنا اس کا
 واجب ہے اور قربانی کی کھال کو فروخت کرنا بدو نیت صدقہ کے جائز بھی نہیں۔
 (عالمگیری)

- ۲۔ قربانی کی کھال کسی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، اسی لئے مسجد کے
 مؤذن یا امام وغیرہ کے حق الخدمت کے طور پر ان کو کھال دینا درست نہیں۔
 ۳۔ مدارس اسلامیہ کے غریب اور نادار طلباء ان کھالوں کا بہترین
 مصرف ہیں کہ اس میں صدقہ کا ثواب بھی ہے، اچھائے علم دین کی خدمت بھی مگر مدرسین
 ملازمین کی تنخواہ اس سے دینا جائز نہیں۔

واللہ الموفق والمعين
 بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ کو اپنی

رَافِعُ الشَّارِحِ عَلَيْهِ جُلُودُ الْأَمْكَارِ

چرم قربانی کے احکام

اشاعت اول۔ دارالاشاعت و النشر ۱۳۵۰ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَمْدًا وَنُصْلًا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ چرم قربانی کے متعلق بعض علماء بریلی فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والا یا بعینہ یا قیمت چرم کا بخیر میں دینے کی نیت سے بیچ کر مہتمم مدرسہ یا متولی مسجد کو دیدے اور چرم قربانی وصول ہونے کی صورت میں مہتمم و متولی بیچ کر مدرسہ و مسجد میں عشاء تنخواہ ہو یا غیر تنخواہ صرف کرے سب جائز ہے کیا یہ مسئلہ صحیح ہے اگر نہیں تو مدلل ارشاد فرمایا جاوے تاکہ مخالفت پر محبت قائم ہو سکے اور قوم گمراہی سے محفوظ رہے۔ بینوا توجہ و افق۔

الجواب

(۱) فی العالمگیرۃ یتصدق بجلدها او بعمل منہ نحو غربال و جراب (الی قولہ) ولا یبیعه بالدرہم لیتفق الدرہم علی نفسه و عیالہ واللحم یتذلت الجلد فی الصحیح حتی لا یبیعه بما لا ینتفع بہ الا بعد استہلاکہ ولو باعہا بالدرہم لیتصدق بہا جائز لانہ قریبۃ کا یتصدق کذا فی

التبيين وهكذا في الهداية والكافي (عالمگیری کتاب الاضحية باب ۷ ص ۲۱۲ ج ۵)۔
 (۲) وفي الهداية لوباع الجلود واللحم بالدراهم او دینارا لا ینتقم به الا بعد
 استهلاكه تصدق بثمنه لان القرية انتقلت الى يد له من ۲۲۲ ج ۲ وفي حاشی
 الهداية من الكافي - انتقلت القرية اليه فوجب التصدق (۳) وفي
 الدر المختار فان بيع اللحم او الجلد به ای بمستهلك او يدراهم تصدق بثمنه
 ومقادة صحة البيع مع الكراهة واقررة الشامي ص ۲۲۸ ج ۵ (۴) وفي
 الیdale لا یحل بيع جلد هاوشحها ولحمها (الی قوله) من الدراهم والدنانیر و
 المأكولات والمشروبات ولا یعطى اجر الخوار والدانیر منها لنادی عن
 رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال من باع جلد اضحية فلا اضحية له
 (الی قوله) فان باع شیئا من ذلك نفذا بیعه حتما فی حقیقة ومحمد وعنده
 ای یوسف لا یقتد بما ذکرنا فیما قبل الذبح ویصدق بثمنه لان القرية
 ذهبت عنه فیتصدق به ولان استقادة لا یسبب محذور هو البيع فلا یغو
 عن حيث فکان سبیل التصدق رب الله ص ۲۸۱ ج ۵ (۵) وفي الخلاصة و
 لا بأس ببيع بالدرهم لیتصدقا ولیس له ان یبیعه بالدرهم لیتقدا
 علی نفسه ولو فعل ذلك یتصدق بثمنه (خلاصة الشاوی ص ۲۲۲ ج ۲) (۶)
 وفي البهرویاكل من لحم الاضحية ویوکل ویذبحه (الی قوله) ولما جاز ان یأکل
 منه وهو غنی فالاولی ان یجوز له المعام غيرة وان کان غنیا انتقم ثم قال ولا
 یبیعه بالدرهم لیتفق الدراهم علی نفسه وعیاله (الی قوله) ولو باعها بالدرهم
 لیتصدقا جاز لان القرية كالصدق یا لجود اللحم وقوله علیها السلام من
 باع جلد اضحية فلا اضحية له یفید کراهية البيع ولما لبيع جائز لوجود
 الملك والقادرة علی التسلیط (بحر ص ۱۷۸ ج ۸)

عبارات مذکورہ بالا سے قربانی کے چمڑے اور گوشت کے متعلق احکام ذیل ثابت
 ہوئے۔

(الف) گوشت اور چمڑا جب تک خود موجود ہے اس میں قربانی کرنے والے کو تین قسم کے اختیار شرعاً حاصل ہیں۔

(۱) خود کھانا اور استعمال کرتا

(۲) دوسرے احباب اغنیاء کو کھانا اور استعمال کرانا۔

(۳) فخر اور مساکین پر صدقہ کر دینا جیسا کہ عبارت بحر مندرجہ ۱ سے معلوم ہوا نیز آیت تسترانی میں منصوص ہے فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر۔

(ب) اور اگر قربانی کا چمڑا یا گوشت (علی القول المختار) نقد روپیہ کے عوض یا کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کر دیا جس سے نفع اٹھانا اس کی اصل کے قائم رہتے ہوئے ممکن نہ ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں تو اس صورت میں صرف تیسری صورت متعین ہو جاتی ہے یعنی صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ خود کھانا یا اغنیاء کو کھانا جائز نہیں رہتا۔ خواہ صدقہ کرنے ہی کی نیت سے فروخت کیا ہو یا اپنے کھانے پینے کے لئے۔ بہر حال صدقہ کرنا اُس کا واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ تمام عبارات مذکورۃ الصدر میں اُس کی تصریح ہے بالخصوص عبارت خلاصہ مندرجہ ۲ و عبارت بحر ۱ میں بوضاحت مذکور ہے۔

(ج) یہ بھی معلوم ہوا کہ فروخت کرنا قربانی کے گوشت یا چمڑے کا اگر صدقہ کرنے کی نیت سے ہو تو جائز ہے اور اگر اپنے کھانے پینے کی غرض سے ہو تو گناہ ہے لیکن بیع صحیح ہو جاتی ہے جیسا کہ ہدایہ اور برائغ میں اس کی تصریح ہے۔ رہا بعض کا یہ شبہ کہ جب گناہ اور ناجائز ہے تو بیع کیسے صحیح ہو جائے گی سو یہ محض عامیانہ شبہ ہے۔ جس شخص کو فقہ حنفی سے کوئی مناسبت ہے وہ ایسا شبہ نہیں کر سکتا کیونکہ فقہ حنفی میں سیکڑوں نظام اس کے موجود ہیں کہ باوجود فعل ناجائز ہونے کے عقد جائز ہو جاتا ہے جیسے جمعہ کی اذان کے بعد بیع و شرائع ناجائز اور گناہ ہے لیکن اگر کسی نے کر لی باوجود گناہ کا رہونے کے بیع نافذ ہو جاتی ہے اور بیع اُس کی ملک میں آجاتی ہے اس کے علاوہ اور سیکڑوں نظام اس کے فقہ میں موجود ہیں ایسا شبہ وہی کر سکتا ہے جو یا تو فقہ سے بالکل ناواقف ہو یا منکر ہو خلاصہ یہ کہ اگر اپنے استعمال کی نیت سے فروخت کر دیا تو باوجود گناہ کا رہونے کے بیع

نافذ ہو گئی۔ اور صدقہ کرنا اس کی قیمت کا بہرہ و صورت واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ عبارت خلاصہ و بحر مندرجہ نمبر ۵ و نمبر ۶ سے واضح ہو چکا اور اس تفصیل کی بنیاد پر عبارات فقہاء اور حدیث ممانعت بیع کا ظاہری تعارض بھی رفع ہو گیا۔ کیونکہ ممانعت حدیث اس شخص کے لئے ہے جو اپنے کھانے پینے کے لئے فروخت کرتا ہے اور جو فقراء پر صدقہ کرنے کے لئے فروخت کرے وہ اس میں داخل نہیں۔ اور جب عبارات مذکورہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جرم قربانی فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے خواہ بہ نیت صدقہ ہی فروخت کی ہو یا اپنی ہی ضرورت میں خرچ کرنے کے لئے۔ تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کا مصرف صرف فقراء و مساکین وغیرہ ہیں اغنیاء نہیں۔ لہذا فی الخلاصة وفق مجموع النوازل قولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لا تحل الصدقة لغنی ولا لفقیر بنی ہاشم محمول علی الصدقة الواجبة (الی قولہ) اما اذا اطلق لفظ الصدقة فہی صدقة واجبة (خلاصة الفتاوی ص ۲۴۵ ج ۱) وفق رد المحتار وهو ربيع مصرف الزكاة) مصرف ايضا لصدقة القطر والكفارة والسناء وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما فی القہستانی (رشافی ص ۲۴۶ ج ۲)

قریب مذکور سے یہ واضح ہو گیا کہ جرم قربانی کا فروخت کر دیا جاوے تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے اور مصرف اس کا صرف فقراء و مساکین ہونے اغنیاء کو نہیں دیا جاسکتا اور اسی طرح مدرسین وغیرہ کی تنخواہوں میں بھی صرف نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسکین کو بدوں کسی معاوضہ کے دیا جاوے۔ اگر تنخواہوں میں دیا گیا تو اجرت ہو جاوے گی اور اگر غنی کو دیا گیا تو حقیقتہً برہ ہو گا گو لفظاً صدقہ کہا جاسکے۔ ہاں گوشت دہشت دوست جب کہ خود موجود ہوں تو ان کا خود کھانا اور استعمال کرنا یا کسی غنی کو دے دینا اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے وہ بھی اسی حیثیت سے کہ یہی حدیث یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مہمانی ہے اور ظاہر ہے کہ مہمان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے فروخت کر دینے کی نہیں اسی مضمون کو بدائع میں بالفاظ ذیل ذکر فرمایا ہے۔
ولا تنہا من ضیافة اللہ تعالیٰ عز شاتہ اللہ تعالیٰ اہانت بہا عبادہ و لیس

للضیف ان یبیم من طعام الضیافة شیئاً (بدائع ص ۸۱ ج ۵)

اور بریلوی فستونی میں جس قدر عبارتیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک لفظ سے بھی ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ چرم قربانی فروخت کر دینے کے بعد بھی اغنیاء کو دینا جائز ہے بلکہ ان سب عبارتوں سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت اور چمڑا البیہم اغنیاء کو بھی دینا جائز ہے جس میں کسی کو خلاف نہیں۔

اور حدیث ابو داؤد فکوا وادخروا واشتجروا میں اگر (اشتجروا) بالتاء المشددة کی روایت بھی تسلیم کی جاوے تو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کی اجازت اس سے ثابت ہوگی پھر قیمت کا حکم اس میں مذکور نہیں تاہم واشتجروا کے معنی بھی علامہ ابن الاثیر نے نہایت میں صدقہ دینا بیان کئے ہیں۔ ولفظ وحدیث الاضاحی کوا وادخروا واشتجروا ای تصدقوا طالبین الاجر۔ نیز دوسری روایت حدیث اسی معنی کی تائید کرتی ہے جو سلم میں بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مذکور ہے کوا وادخروا و تصدقوا (الترغیب ہدایہ ص ۲۷۸ ج ۲) اس سے معلوم ہوا کہ حدیث ابنی داؤد میں صحیح روایت واشتجروا بالهمزة کی ہے۔

خلاصہ جواب

یہ ہے کہ چرم قربانی فروخت کرنے سے پہلے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور اغنیاء کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے اور فقراء و مساکین پر صدقہ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر روپیہ پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تو خواہ کسی نیت سے فروخت کیا ہو۔ اس کا صدقہ کر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مصرف صرف فقراء و مساکین ہیں۔ اغنیاء کو دینا یا ملازمین و مدرسین کی تنخواہوں میں دینا جائز نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

کتبہ

احقر محمد شفیق غفرلہ

خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ۱۳۵۵ھ

البيواقيت في

احكام المواقيت

مواقيت من احرام اوران کے مسائل

مقام تالیف _____ کراچی
 زمانہ تالیف _____ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۸ھ
 اشاعت اول _____ ماہنامہ البسائر شوال
 و ذیقعدہ ۱۳۸۸ھ

”اس مقالے کا اہل مقصد اس مسئلہ کی تحقیق
 ہے کہ ہندو پاک سے جانے والے عازمین
 حج کو کس جگہ سے احرام باندھنا چاہیے اور
 کیا ان کے لئے جِدہ داخل میقات ہے؟
 اس کے ضمن میں دوسرے متعلقہ احکام اور
 مسائل بھی جمع کر دیئے گئے۔“

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مواقیت احرام کا مسئلہ

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى

اما بعد

حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام عالم میں سے بیت اللہ کی زمین کی عزت و شرف کے لیے مخصوص فرما کر اس پر اپنا بیت بنایا جو دنیا میں سب سے زیادہ معظم و مکرم ہے۔ اس کی تعظیم و شرف کے اظہار کے لیے اس کے گرد یکے بعد دیگرے کئی حلقے قائم فرمائے اور ہر ایک حلقے کے ساتھ کچھ آداب و احکام مخصوص فرمائے۔

سب سے پہلا اور بیت اللہ سے متصل حلقہ مسجد حرام کا ہے جس کے اندر بیت اللہ واقع ہے۔ اس کے خاص آداب و احکام ہیں، جن میں کچھ تو وہ ہیں جن میں دنیا کی دوسری مساجد بھی شریک ہیں اور کچھ اس مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً، اس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اور مسجد حرام سے باہر کوئی سات چکر لگائے، طواف ادا نہیں ہوگا (غنیۃ الناسک)۔

دوسرا حلقہ پہلے سے زیادہ وسیع شہر مکہ مکرمہ کا ہے۔ اس کے بھی خاص آداب و احکام اور پابندیاں ہیں۔ مثلاً یہ کہ پورا شہر مکہ بھی مسجد حرام کی طرح عام پناہ گاہ ہے۔ اس

میں کسی مجرم کو بھی جو حرم سے باہر جرم کر کے حرم میں داخل ہو گیا، وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ حرم سے نکلے، نکلنے کے بعد سزا دی جائے گی۔ اس میں کسی جانور کا شکار جائز نہیں، اس کے درختوں کا اور عام گھاس کا کاٹنا بھی جائز نہیں مگر اس کی پابندیاں پہلے حلقے یعنی مسجد حرام سے کم ہیں۔

تیسرا بڑا حلقہ حرم کا ہے جو پہلے دونوں حلقوں پر مشتمل ہے، حرم شریف کے حدود مکہ مکرمہ کے چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زلمے سے متعین و محدود ہیں۔

جدہ کی طرف سے جانے والوں کے لیے حد حرم مدینہ کے قریب ہے۔ جہاں دوستوں علامت حرم کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس تیسرے حلقے کے احکام و آداب اور شرعی پابندیاں بھی تقریباً وہی ہیں جو دوسرے حلقے کی بیان ہو چکی ہیں۔ البتہ شرف مکانی کے درجات بیت اللہ کے قرب و بعد کے اعتبار سے متفاوت ہوں گے۔

حدود حرم مکہ مکرمہ کے چاروں طرف متعین ہیں، کسی طرف کم اور کسی طرف زیادہ، سب سے زیادہ قریب حد حرم تنعیم ہے جو مکہ مکرمہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور سب سے بعید نذیل پر ہے۔

چوتھا حلقہ ان سب سے وسیع تر ہے، جس میں یہ پہلے تینوں حلقے سمائے ہوئے ہیں۔ وہ حدود مواقیات ہیں۔ مواقیات میقات کی جمع ہے، حرم محترم کے تمام اطراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات متعین فرما دیے ہیں، جہاں سے مکہ مکرمہ میں آنے والے پر لازم کیا گیا ہے کہ بغیر احرام کے آگے نہ بڑھے۔ احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا، ان مقامات میں سے ہر ایک کو منع کئے ہیں۔ اور پورے حلقہ مواقیات کو فقہاء کی اصطلاح میں حل کہا جاتا ہے۔ اسی حلقے سے باہر تمام کو آفاق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حل صغیر کے بھی کچھ ٹکڑے آداب و احکام ہیں۔ مگر پہلے تینوں

لے آج کل اس جگہ کو شیشہ کہتے ہیں۔

حلقوں سے کم ہیں۔ اس حلقے کی پابندی صرف اس قدر ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والا اس حلقے میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے داخل ہو جائے تو اس پر دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس مقالہ میں زیر بحث یہی چوتھا حلقہ ہے۔

اس کے احکام کی تفصیل معلوم کرنے سے پہلے کچھ اصطلاحی الفاظ کی تشریح بیان کر دینا ضروری ہے۔

اصطلاحی الفاظ کی تشریح

پہلے حلقہ کا اصطلاحی نام مسجد حرام ہے۔ دوسرے کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، تیسرے کا اصطلاحی نام حرم ہے۔ چوتھا حلقہ حدود حرم سے باہر مگر حدود مواقیت کے اندر ہے۔ اس کا اصطلاحی نام حل ہے۔ یعنی اس میں شکار وغیرہ حلال ہے۔ حدود مواقیت سے باہر سارا عالم آفاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ حرم کی پابندی شکار وغیرہ کی جیسے حل میں نہیں ہے، ایسے ہی حل سے باہر آفاق میں بھی نہیں، اس لیے حل کے مفہوم میں آفاق بھی داخل ہے۔ اسی لیے بعض علماء حلقہ مواقیت کے اندر حرم سے باہر کے حل کو حل صغیر کہتے ہیں اور حدود مواقیت سے باہر آفاق کو حل کبیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

مواقیت حج کی تعیین

صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ یہ حدیث منقول ہے:-

وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے
لاہل للمدينة ذا الحليفة ولاصل	لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے حمصہ اور اہل
الشام الجحفة ولاہل نجد قرن المنازل	نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے
ولاہل یمن یلملحہ بخاری کتاب الحج	یللم میقات مقرر فرمایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار میقات مقرر فرمائے۔
ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل اور یلم، ان مواقیت کی تفصیلی تحقیق آگے آجائے گی۔
اور صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث میں بروایت ابن عمرؓ یہ بھی منقول ہے
کہ جب فاروق اعظمؓ کے زمانے میں عراق فتح ہونے کے بعد اس کے دو شہر، بصرہ
اور کوفہ بسائے گئے تو اہل عراق حضرت فاروق اعظمؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے میقات قرن المنازل کو
مقرر فرمایا ہے اور وہ ہمارے راستے سے بہت دور ہے۔ اگر ہم اس راستے کو اختیار
کریں تو ہماری مسافت اور مشقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس پر حضرت فاروق اعظمؓ
نے ارشاد فرمایا۔

فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ   اپنے راستے سے اس کی محافات دیکھ لو۔ چنانچہ

فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عَرَقٍ.   (اس طریقہ سے) فاروق اعظمؓ نے ان لوگوں کے

(صحیح البخاری، کتاب الحج)   لیے ذات عرق کو میقات مقرر فرمایا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ پانچواں میقات ذات عرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود مقرر نہیں فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے اجتہاد سے مقرر فرمایا۔

لیکن صحیح مسلم کی روایت میں شک و تردید کے ساتھ اور نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ
وغیرہ میں بغیر شک کے یہ بھی منقول ہے کہ اہل عراق کے لیے ذات عرق کی تعیین
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی۔۔۔۔۔ یہ روایتیں قوت و صحت
کے اعتبار سے اگرچہ بخاری کی روایت کے ہم پلہ نہیں ہیں مگر ان کو غیر معتبر بھی نہیں کہا
جاسکتا، اسی لیے شیخ ابن ہمامؒ نے فتح القدیر میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ کوئی
بےید نہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو اس واقعہ سے پہلے وہ حدیث نہ پہنچی ہو جس میں
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات عرق کو اہل عراق کا میقات مقرر فرمانا مذکور ہے۔
اس لیے انھوں نے اپنے اجتہاد سے کام لے کر متعین فرمایا اور یہ حضرت فاروق اعظمؓ
کے خصوصی فضائل میں سے ہے کہ ان کا اجتہاد ٹھیک حدیث کے مطابق واقع ہوا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل عراق کامیقات ذات عرق قرار پایا، خواہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہو یا حضرت فاروق اعظمؓ نے، اس لیے کلی مواقیت پانچ ہو گئے، ان پانچوں مواقیت اور ان کے مقامات کی ضروری تشریح یہ ہے۔

مواقیت خمسہ کی ضروری تشریح

ذوالحلیفہ اہل مدینہ کامیقات ہے۔ مصر اور شام کے مسافر جو تہوک کے راستہ سے آتے ہیں، ان کامیقات بھی یہی ہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے راستہ پر مدینہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے جس کو آبار علی یا بیر علی بھی کہا جاتا ہے اور آج کل یہی نام مشہور ہو گیا ہے (حاشیہ ارشاد الساری) اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ تک نو یا دس مرسلے ہیں (البحر الرائق)۔

اور مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات القلوب میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے ایک سو اٹھانوے میل بتلایا ہے۔ اس مقام سے ذرا ہٹ کر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے احرام باندھا تھا، پھر اس جگہ مسجد بنادی گئی، افضل داوئی یہی ہے کہ سنت کے مطابق احرام اسی مسجد سے باندھا جائے، اگرچہ یہ ذوالحلیفہ کے ابتدائی حصہ کے بعد ہے اور عام مواقیت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ میقات کے ابتدائی حصہ پر احرام باندھا جائے تاکہ پوری میقات پر اس کا گندہ بحالت احرام ہو جائے مگر ذوالحلیفہ بوجہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے مستثنیٰ ہے کہ وہاں ابتداء ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد شجرہ سے احرام افضل ہے۔

سید نور الدین سمودی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے مسجد نبوی سے مسجد شجرہ تک ہاتھ سے پیمائش کی تو مسجد نبوی کے دروازے باب السلام سے مسجد شجرہ تک اونیس ہزار سات سو تیس (۱۹۷۳۲) ہاتھ پایا۔ حاشیہ ارشاد الساری میں یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ اس لحاظ سے یہ فاصلہ پانچ میل سے کچھ کم ہوا۔ کیونکہ

میل ہمارے نزدیک چار ہزار ذراع کا ہوتا ہے۔ اوس لوہے کے ذراع سے جو آج کل مستعمل ہے۔ (حاشیہ ارشاد ص ۵۴)

جحفہ یہ رابغ کے قریب ایک گاؤں تھا۔ جس کو مہیوہ بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کے فاصلہ میں شدید اختلاف ہے، ارشاد الساری میں طاعلی قاری نے بیس میل بتلایا ہے۔ اور حیات القلوب میں مخدوم ہاشم سندھی نے بحوالہ علامہ مرشدی بیاسی میل لکھا ہے۔ اس طرح مراحل کے اعتبار سے فتح الباری شرح البخاری میں بحوالہ شرح مہذب نووی اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تین مرحلے بتایا اور شیخ عبد اللہ بن سالم نے شرح بخاری میں مکہ مکرمہ تک پانچ منزل کا فاصلہ لکھا ہے اور مدینہ منورہ تک سات منزل (حیات القلوب قلمی ص ۱۲) غالباً وجہ اس اختلاف کی یہ ہے کہ جحفہ سے مکہ مکرمہ کے لیے راستے مختلف ہیں، کسی راستہ سے مسافت کم ہے، کسی سے زیادہ، یہ گاؤں جحفہ یا مہیوہ عرصہ دراز سے ویران اور بے نشان ہو گیا ہے اس لیے اس طرف آنے والے رابغ سے احرام باندھتے ہیں۔ کیونکہ رابغ جحفہ سے کچھ پہلے ہے۔ یہاں سے احرام باندھنے والا گریا اصل میقات سے کچھ پہلے احرام باندھتا ہے جو سب کے نزدیک جائز ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے۔

اور رابغ ساحل سمندر پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والوں کے راستہ پر مشرق قصبہ ہے اور آجکل تو اچھا شہر بن گیا ہے، جس میں مسافروں کے قیام کے لیے بڑے بڑے ہوٹل اور قہوہ خانے وغیرہ ہیں۔

قرن المنازل یہ اہل نجد کا میقات ہے، جس میں نجد یمن، نجد حجاز و نجد تنیم شامل ہیں۔ لغت فقہ المغرب میں ہے کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو میدان عرفات کے اوپر ہے اور شرح مصابیح میں ہے، بیضہ کی مانند ایک چکنا صاف اور مدور پہاڑ ہے۔ عرفات کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اہل مکہ اور ان کے اطراف کے لوگ اس پہاڑ کو کرا بفتح الکاف کہتے ہیں اور قاموس میں ہے کہ قرن اس پہاڑ کا نام بھی ہے اور اس کے متصل وادی کو بھی قرن کہتے ہیں اور اس وادی کے اندر ایک گاؤں جو طائف

کے قریب ہے اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے (حاشیہ ارشاد الساری ص ۵۵)۔
 البحر الرائق میں ہے کہ قرن کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے دومرہ ہے اور حیات القلوب
 میں مخدوم ہاشم سندھی نے بھی بحوالہ نہایت شرح ہدایہ دومرہ کا فاصلہ اور ہاتانی
 شرح ملتقی الابحر کے حوالہ سے پچاس میل کا فاصلہ بتلایا ہے (حیات القلوب قلمی
 ص ۲۱)۔

یللم، اہل یمن تمامہ کامیقات ہے۔ مکہ مکرمہ سے دومرہ کے فاصلہ پر ایک
 پہاڑ کا نام ہے، اس زمانہ میں اس کو سعدیہ کہا جاتا ہے، علامہ عینی اور حافظ ابن
 حجر نے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تیس میل لکھا ہے (حیات القلوب)
 علامہ عینی نے لکھا ہے:-

قال ابن حزم هو جنوب مكة و
 منه الى مكة ثلاثون ميلا۔
 ابن حزم کہتے ہیں کہ یلم مکہ مکرمہ کے جنوب میں
 ہے اور اس سے مکہ مکرمہ تک تیس میل کا فاصلہ
 (عمدہ ص ۱۷ ج ۵) ہے۔

اور شیخ عبدالرحمن بخدی نے اپنی کتاب مفید الانام نور النظم ص ۵ ج ۱ میں اس
 کا فاصلہ چالیس میل بتلایا ہے اور قسطلانی شرح بخاری، فتح القدیر شرح ہدایہ، اور
 معجم البلدان وغیرہ میں میلوں کا فاصلہ بتلانے کے بجائے مرحلتین یا لیلتین کہا
 گیا ہے۔

ذات عرق اہل عراق کامیقات ہے، ایک گاؤں کا نام ہے جو عراق کی طرف
 سے حقیق کے بعد مکہ مکرمہ سے دو منزل کے فاصلہ پر تھا۔ آجکل دیوان ہو گیا ہے اسی
 لیے اب اس کے بجائے حقیق سے احرام باندھا جاتا ہے کیونکہ ذات عرق کا صحیح
 قصین نہ رہا۔ حقیق سے احرام باندھنے میں اصل میقات سے کچھ پہلے احرام ہوگا۔
 اسی میں احتیاط ہے۔

علامہ عابد مالکی نے ہدایۃ الناسک میں فرمایا کہ ذات عرق مکہ مکرمہ سے دومرہ
 کے فاصلہ پر طائف کے راستہ پر ایک گاؤں تھا جواب ویران ہو گیا ہے، اس کا

محل وقوع اس مقام کے قریب تھا جس کو آجکل سیل کہا جاتا ہے (حاشیہ ارشاد الساری ص ۵۵) قسطلانی نے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے بیالیس^{۴۲} میل بتلایا ہے۔ اسی طرح فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس^{۴۲} میل کا فاصلہ لکھا ہے نووی^{۴۳} ابن حجر مکی نے فرمایا کہ اس کا فاصلہ بھی مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ کا ہے جیسا کہ قرن اور یلم کا فاصلہ دو مرحلے ہیں (حیات القلوب) و مثله فی البحر۔

مواقیت خمسہ کے احکام

جو لوگ آفاق یعنی اطراف عالم سے آنے والے ان میقاتوں کے راستے سے گذرتے ہیں، اگر وہ مکہ مکرمہ میں جانے کے مقصد سے ان مواقیت سے آگے۔ محل صغیر کی طرف جائیں جو مواقیت کے اندر اور حرم سے باہر کے علاقے کا نام ہے تو ان پر لازم ہے کہ ان مقامات سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آگے بڑھیں۔ بغیر احرام کے آگے بڑھنا گناہ ہے اور جو ایسا کرے گا اس کے ذمہ دم (قربانی) دینا واجب ہوگا (ہدایہ، ارشاد الساری)۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک آفاق یعنی محل کبیر سے آنے والا جو شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے خواہ یہ ارادہ کسی دنیوی غرض تجارت یا عزیزوں سے ملاقات وغیرہ کی نیت سے کیا ہو، مگر بیت اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو، میقات سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر داخل ہو اور بیت اللہ کا یہ حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص میقات سے آگے مکہ کی طرف بغیر احرام کے نہ بڑھے (ہدایہ)۔

امام شافعیؒ کے نزدیک یہ پابندی صرف اس شخص کے لیے ہے جو عبادت حج یا عمرہ کے قصد سے مکہ مکرمہ کا ارادہ کر رہا ہے کسی تجارتی غرض یا عزیزوں سے ملاقات یا تفریحی طور سے جانے والے پر احرام باندھ کر جانے اور کم از کم عمرہ ادا کرنے کی پابندی نہیں ہے۔ (فتح القدیر شرح ہدایہ)۔

یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاق کے کسی علاقے سے آئیں۔ مگر کسی میقات کے راستہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے حل صغیر میں داخل ہوتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ پانچ میقاتوں میں سے کسی میقات پر نہیں گزرتے دوسرے راستوں سے حل صغیر پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ کیا وہ اس پابندی ہی سے آزاد ہیں اور بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو سکتے ہیں اور اگر ان پر بھی یہ پابندی ہے تو ان کو کس جگہ سے احرام باندھنا واجب ہوگا۔ طاعلی قاری نے اپنے شرح مناسک میں اس کے متعلق فرمایا ہے:-

وعین هذه المواقیات لیست بشرط ولهذا یصر الاحرام قبلها بل الواجب عینها أو حدوها ای محاذاتها و مقابلتها فمن سلك غیر میقات ای طریقا لیس فیہ میقات معین براً أو بحراً اجتهدوا حرم اذا حاذی میقاتاً منها ای من المواقیات المعروفة ومن حذوا لا بعد اعلی فان الافضل ان یحرم من اول المیقات وهو الطرف الأبعد عن مكة حتى لا یتربشئ مما یقال میقاتاً غیر محرم ولو احرم من الطرف الاقرب إلى مكة جاز باتفاق الاربعة. وإن لم یعلم المحاذاة فانه لا یتصور عدم المحاذات. فعلى مهلتین من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر (ارشاد الساری ص ۵۶)

وقال فی حاشیئہ قولہ كجدة فانها علی مهلتین عرفیتین من مكة وثلاث مراحل شرعیة ووجهہ ان المهلتین اوسط المسافات والا فالاحتیاط الزیادة کذا فی شرح نظم الكنز واقول لعل وجهہ ایضاً ان اقرب المواقیات إلى مكة علی مهلتین عرفیتین من مكة فقدما بذلك (الارشاد الساری ص ۵۶)

یہی مضمون دوسری تمام کتب فقہ میں مختصراً یا مفصلاً مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی میقات معین کے اوپر سے نہیں گزرتے بلکہ درمیانی راستوں میں سے کسی راستہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں، احرام کی پابندی ان پر بھی لازم ہے اور طریقہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جس راستہ سے محل صغیر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس راستہ کا جو حصہ کسی میقات کی محاذات میں ہو، اسی جگہ سے احرام باندھ لیں۔ اگر راستہ ایسا ہے کہ ایک سے زائد میقاتوں کی محاذات راستہ میں آتی ہے، تو افضل یہ ہے کہ میقات ابعدا کی محاذات سے احرام باندھیں اور اگر اس سے آگے بڑھ کر قریبی میقات کی محاذات سے احرام باندھ لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اصل بنیاد اس حکم کی صحیح بخاری کی وہ حدیث مذکور ہے جس میں اہل عراق نے یہی سوال حضرت فاروق اعظمؓ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے ان کے جواب میں فرمایا:-

انظرو حذوہا من طریقکم اپنے راستہ سے ان کی محاذات دیکھو پھر فاروق
ثم حدّ لهم ذات عرق اعظمؓ نے اس طریقے سے ان کے لیے ذات
(بخاری) عرق کو میقات مقرر فرمایا۔

اس میں حضرت فاروق اعظمؓ نے دوسرے راستوں سے گزرنے والوں کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا کہ ان کا راستہ جو محل صغیر میں داخل ہونے کا ہے، اس راستہ پر جہاں کسی میقات کی محاذات آجائے وہی ان لوگوں کے لیے میقات کے حکم میں ہے۔ یہاں سے مکہ کی طرف آگے بڑھنا بغیر احرام کے جائز نہیں۔

پھر اس ضابطہ کی رو سے اہل عراق کے لیے ان کے راستہ کے اس حصہ کو میقات قرار دیا جو قرن المنازل کے محاذات میں ہے، یعنی ذات عرق۔

محاذات میقات کس طرح معلوم کی جائے؟

محاذات کے لغوی معنی مسامتت کے ہیں۔ جس کی تشریح شیخ ابن حجر مہمّیؒ نے

لہ خط کشیدہ عبارت کا مفہوم کلام فقہاء جمہم: اللہ تعالیٰ میں نہیں ملتا۔

تحفة المحتاج شرح منہاج میں بالفاظ ذیل کی ہے:-

(ومن سلك طريقاً لا ينتهي الى
ميقات فان حاذى، بالمعجمة
(ميقاتاً) ای سامتہ بان کان علی
يمينہ او يسارہ ولا عبرة بما امامہ
او خلفہ (احرام من محاذاتہ)
(تحفہ علی ہامش الحواشی الشروانیۃ ص ۴۷۱ ج ۴)

محاذات کا مطلب یہ ہے
کہ میقات اس کے دائیں
یا بائیں آ جائے۔ سامنے
اور پیچھے ہونے کا کوئی
اعتبار نہیں۔

مطلب ظاہر ہے کہ محاذات سے مراد یہ ہے کہ میقات مکہ مکرمہ کی طرف جانے
والے مسافر کی دائیں یا بائیں جانب آ جائے اور جب تک میقات اس کے آگے ہے
تو محاذات نہیں ہوئی اور جب اس کے پیچھے پڑ جائے تو محاذات سے تجاوز ہو گیا۔
مسائل نماز میں بھی محاذات کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس کتاب میں اس کے بعد
فرمایا ہے:-

(لم تجز مجاوزتہ) الى جهة الحرم (بغير احرام) وخرج بقولنا
الى جهة الحرم ما لو جاوزه يمينه او يساره فله ان يؤخر
احرامه تكن بشرط ان يحرم من محل مسافته الى مكة
مثل مسافة ذلك الميقات كما قاله الماوردي وجزم به
غيره وبه يعلم ان المجائى من اليمن في البحر له ان يؤخر
احرامه الى جدة لان مسافتها الى مكة كسافة يلبس
انتھى۔

عبارت مرقومہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسافر جب راستہ میں کسی میقات
کی محاذات پر پہنچا، مگر اس کو کسی وجہ سے اس میقات کے راستہ سے مکہ مکرمہ کی
طرف جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ کسی دوسری سمت سے ہے تو اس کے لیے
اس محاذات پر احرام باندھنا واجب نہیں ہے، بلکہ جس راستہ سے اس کو مکہ مکرمہ کی

طرف جانا ہے، اس راستہ پر محاذات کو دیکھا جائے گا۔ کیونکہ محاذات میقات سے بغیر احرام تجاوز کرنا جو شرعاً ممنوع ہے، اس تجاوز سے مراد تجاوز الی جہۃ الحرم ہے دوسری کسی سمت میں تجاوز ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جیسا کہ تحفہ کی عبارت مذکورہ سے واضح ہو گیا۔

اور غنیۃ الناسک میں مواقیت کی تعریف ہی اس طرح کی ہے۔

ھی المواضع الستی لا یجوز ان یتجاوزھا الی مکة والحرم
ولو لحاجة الا محرماً۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلا احرام تجاوز ممنوع وہ ہے جو تجاوز الی الحرم ہو، دوسری کسی جہت کی طرف تجاوز ممنوع نہیں۔

دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس دوسری محاذات میں یہ مندرجہ ہے، کہ اس محاذات سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ کم سے کم اتنا ہی ہو جتنا اصل میقات سے فاصلہ ہے مثلاً کوئی شخص یلم کی محاذات سے جدہ کی طرف بڑھا اور جدہ کے راستہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا قصد کیا تو اس کو احرام اس جگہ سے باندھنا چاہیے جہاں سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ یلم کے فاصلہ کی برابر ہو۔ اور حسب تصریح فقہاء یلم کا فاصلہ بھی مکہ مکرمہ سے مرتین کا ہے اور جدہ کا فاصلہ بھی مرتین ہے تو دونوں فاصلے مساوی ہونے کی وجہ سے جدہ سے احرام باندھنا جائز ہوگا۔

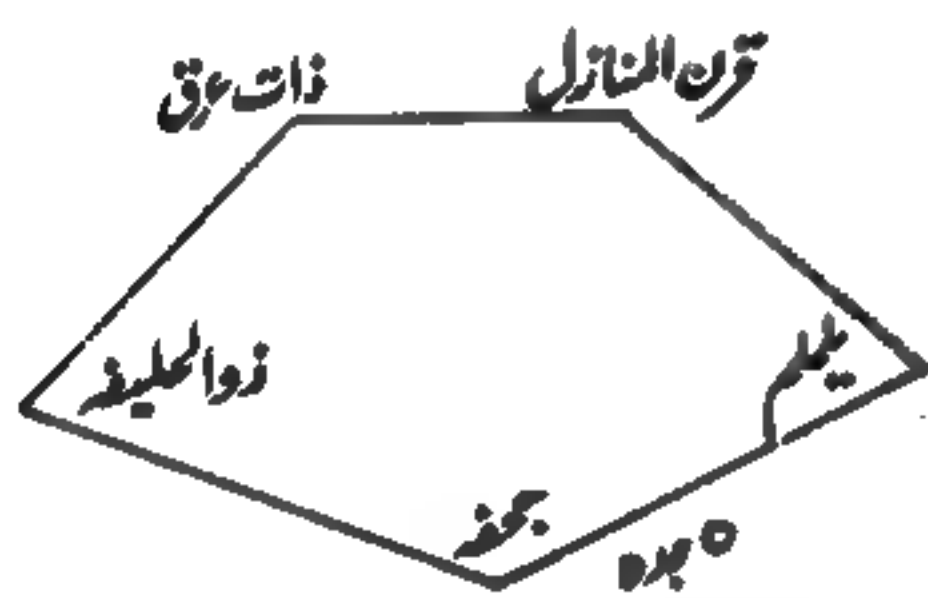
محاذات کی یہ تفسیر لغوی معنی کے لحاظ سے بھی اقرب ہے اور فقہاء کی تفسیر سے بھی اسی کی ترجیح ہوتی ہے۔ صاحب بدائع کی ایک عبارت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے۔

فاما اذا قصدھا من طریق غیر مسلوك فانه یحرم اذا بلغ
موضعاً یحاذی میقاتاً من هذه المواقیت لانه اذا حاذی
ذلك الموضع میقاتاً من المواقیت صار فی حکم الدی یحاذی
فی القرب من مکة۔ (بدائع ص ۱۶۲ ج ۲)

علامہ داماد اخوند جان مرغینانی مابرجہ کی نے
محاذات کی ایک دوسری تفسیر | مواقیت حج کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ
لکھا ہے جس کی تاریخ تصنیف ۱۳۲۳ھ ہے اور ۱۳۲۳ھ میں تاشقند کے ایک پریس
میں چھپا ہے۔ یہ رسالہ حضرت حاجی شیر محمد صاحب سندھی مابرجہ نے احقر کو عطا
فرمایا تھا۔ جو احقر کے پاس موجود ہے۔ اس رسالہ میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح حدود
حرم کے ذریعہ تمام حلقہ حرم کی تعیین کی جاتی ہے۔ کہ حد حرم سے دوسری حد تک ایک
خط طایا جائے، اسی طرح تیسری چوتھی حدود کے باہم خطوط ملا کر ان خطوط کے درمیان جو
رقبہ زمین آتا ہے۔ وہ حرم کہلاتا ہے۔

اسی طرح مواقیت کے حلقے کو سمجھنا چاہیے۔ ایک میقات سے دوسرے میقات
تک خط ملا کر یہ خط محاذات ہوگا۔ خط سے
باہر آفاق اور خط کے اندر حل کہا جائے گا
اس خط محاذات سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ
کی طرف تجاوز کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی شکل
بھی رسالہ کے حاشیہ پر ایک محس کی صورت میں یہ دی ہے۔

اس تفسیر محاذات کے مطابق یلیم سے جو خط بحرہ کے ساتھ طایا جائے گا تو جدہ
اس خط سے باہر کافی فاصلہ پر رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہر جدہ سے بھی
آگے بحرہ کے قریب تک بلا احرام جاسکیں۔ محاذات کی یہ تفسیر اگرچہ قواعد محاذات
کی رو سے تو معقول ہے مگر فقہاء کے کلام میں اس کی تائید نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف
یہ تصریحات اد پر گزری ہیں کہ اہل یمن و بلاد مشرق کے باشندے جو جدہ کی طرف سے
داخل حل ہوں تو ان پر یہ پابندی لازم ہے کہ جس قدر مسافت یلیم کی مکہ مکرمہ سے
ہے اسی قدر مسافت اس طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ مثلاً وہ مرحلتیں ہیں تو ادھر سے
بھی مرحلتیں کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے ضروری ہے اور وہ جدہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ جدہ
سے آگے نہیں۔

واعلا اخوند جان کی عبارت اس کے متعلق یہ ہے:-

ظاهر ان المسجد مشتمل علی البيت وحاوله من كل جهة
ومكة مشتمل بهما والحرم مشتمل بالثلاثة ممتد من
كل جهة الى الحبل الصغير المحيط بالحرم ولا شك ان الحرم
غير مختص بالعلامات الموضوعة في الطريق بل هو السطح
الممتد من كل جهة قريبا وبعدا ولا يتوهم احد ان
الحرم المکانات المتصلة بالعلامات فقط وكل عاقل
يفهم ان الاماکن بین العلامات من ارض الحرم مثلا
العلامة عند التنعيم الى العلامة عند حديبية كلها
حرم لا يقتل صيده ولا يقطع شجرة-

ثم الحبل الصغير يبتدء من اطراف الحرم من كل جهة
الى المواقیت کانتها مختصة الشكل والحبل الصغير بین
الحرم والحبل الكبير الذي هو جميع الافاق والمواقیت
بعض اجزاء الحبل ولهذا يجوز لاهلها تاخير الاحرام
الى قريب حد الحرم كما يجوز لاهل الحبل الصغير الى
قوله) فنحصل من ذلك ان حرم الحرم اى المواقیت مثل
الحرم المحيط بما في جوفه مثل المخطوط المستدقة بين النقاط
فكما ان النقاط مواقیت فكذلك المخطوط بينها والجاز
الدخول الى الحرم بلا احرام من بين المواقیت

(رسالہ اخوند جان ص ۱۶۳ طبع تاشقند)

آج کل ان ممالک مشرقیہ سے آنے والے
حجاج کے لیے راستے دو ہیں، ایک ہوائی
دوسرا بحری، ہوائی جہازوں کا راستہ عموماً

پاکستان، ہندوستان اور مشرقی ممالک
سے آنے والوں کا میقات !

خشکی کے اوپر سے براہ قرن المنازل ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز قرن منازل اور ذات عرق، دونوں میقاتوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اول حل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جدہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہوائی سفر میں تو قرن المنازل کے اوپر آنے سے پہلے پہلے احرام باندھنا لازم و واجب ہے، اور چونکہ ہوائی جہازوں میں اس کا پتہ چلنا تقریباً ناممکن ہے کہ کس وقت اور کب یہ جہاز قرن المنازل کے اوپر سے گزرے گا، اس لیے اہل پاکستان اور ہندوستان کے لیے قوا احتیاط اسی میں ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں۔ اگر بغیر احرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعہ جدہ پہنچ گئے تو ان کے ذمہ دم یعنی قربانی ایک بکرے کی واجب ہو جائے گی اور گناہ اس کے علاوہ ہوگا، جس کی وجہ سے حج ناقص رہ جاتا ہے، مقبول نہیں ہوتا۔ بہت سے حجاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔

چین، انڈونیشیا، جاوا وغیرہ کے ہوائی جہاز بھی اگر خشکی پر پرواز کریں تو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر ان کے جہاز خشکی کے بجائے سمندر کے اوپر سے پرواز کر کے جدہ پہنچیں تو ان کا حکم وہ ہوگا، جو بحری جہاز سے آنے والوں کا ابھی لکھا جائے گا۔ مشرقی مالک کے لیے دوسرا راستہ بحری سفر کا ہے۔ اس راستہ سے جانے والے بحری جہاز قدیم زمانے میں تو یلم کے ساحل پر اتارتے تھے جو یمن کا ایک حصہ ہے اہل یمن کی طرح وہ بھی میقات یلم سے گزر کر حل میں پھر حرم اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے، اسی لیے عام فقہاء کی تصریحات بھی ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور تمام بلاد مشرق کا میقات یلم ہے۔ لیکن مدت دراز سے یہ ساحل متروک ہو گیا۔ اب بحری جہاز یہاں نہیں ٹھہرتے، بلکہ ساحل یلم سے پندرہ بیسٹل کے فاصلہ پر محاذات یلم سے گزرتے ہوئے سمندر ہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ساحل جدہ پر قیام کرتے ہیں۔ جدہ ہی سے سب مسافر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

اس سورت میں یہ تو ظاہر ہے کہ ان مالک سے بحری جہازوں پر آنے والے مسافروں کے راستے میں عین میقات تو کوئی پڑتا نہیں البتہ محاذات میقات یلم سے

دو جگہ ہوتی ہے۔ ایک درمیان سفر یلیم کے مقابل سے گزرتے ہوئے، دوسرے سفر کے اختتام پر جدہ میں، سابقہ تحریر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کسی میقات، یا اس کی محاذات سے بلا احرام تجاوز کرنا جو ممنوع و ناجائز اور موجب دم ہے، وہ اس وقت ہے جبکہ یہ ان کا تجاوز الی جہۃ الحرم ہو اور اگر اس محاذات سے سمندری میں آگے بڑھتا ہوا آفاق ہی کے اندر سفر کرے تو یہ تجاوز عن المیقات اور موجب دم نہیں ہوگا، جیسا کہ تحفہ شرح منہاج کے حوالہ سے اس کی تصریح پہلے آپکی ہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں:-

وخرج بقولنا الى جهة الحرم ما لو جازنه يمنة او يسرة
فله ان يؤخر احرامه لكن بشرط ان يحرم من محل
مسافته الى مكة مثل مسافة ذلك الميقات كما قاله
الماوردي وجزم به غيره وبه يعلم ان المجائ من
اليمن في البحر له ان يؤخر احرامه من محاذة يللم
الى جدة لان مسافتها الى مكة كمسافة يللم كما

صرحوا به (تحفہ علی ہامش الحواشی الشروانیۃ صفحہ ۴۷۶)

اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرقی ممالک سے بحری جہازوں پر آنے والوں کے لیے محاذات یلیم پر احرام باندھنا واجب نہیں بل کوئی ہیں پر احرام باندھے تو افضل ہونے میں شبہ نہیں۔ کیونکہ میقات سے جتنا پہلے کوئی احرام باندھے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔

اب قابل غور سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب ان لوگوں پر محاذات یلیم سے احرام باندھنا واجب نہ ہوا تو پھر کس جگہ سے احرام باندھنا واجب ہوگا۔ جہاں سے تجاوز بنا احرام جائز نہیں۔

جدہ سے احرام باندھنے کا مسئلہ | یہ بات اور پر واضح ہو چکی ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعہ خشکی کے اوپر سے جدہ پہنچنے کے

لیے میقات قرن المنازل اور میقات ذات عرق کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے اس لیے ہوائی جہاز کے مسافروں کو بلا احرام جانا جائز نہیں۔ پاکستان، ہندوستان والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں۔ البتہ غور طلب مسئلہ بحری جہازوں کا اور ان کے مسافروں کا ہے کہ جب میقات یلم کی محاذات سے احرام واجب نہ ہو تو اب کہاں واجب ہوگا۔

داماد اخوند جان کی تحریک کے مطابق تو یہ مقام جدہ شہر سے بھی کچھ آگے چل کر آئے گا مگر فقہاء کی تصریحات اس سے مختلف ہیں۔ عام فقہاء کے نزدیک جدہ کی طرف سے جانے والے مشرقی مسافروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مقام پر احرام باندھیں جس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے اس فاصلہ سے کم نہ ہو جو یلم اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے اب یہ مقام کونسا ہوگا، اس کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی کتاب تحفہ شرح منہاج کے حوالہ سے یہ تصریح ابھی گزر چکی ہے کہ یہ مقام جدہ ہے، کیونکہ مسافت جدہ کی مکہ مکرمہ سے اتنی ہی ہے جتنی یلم کی مکہ مکرمہ سے ہے۔

لہ ان یؤخرا حرامہ من محاذات یلم الی جدۃ لان
مسافتھا الی مکۃ کمسافتہ الی یلم۔

علامہ ابن حجر مکی کی تصریحات بالا سے تو یہ معلوم ہوا کہ حقیقی محاذات اس طرف سے معلوم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ مسافت مرحلتین کا اعتبار کیا جائے جس طرح یلم سے مکہ مکرمہ دو مرحلے پہلے ہے اسی طرح جدہ سے دو مرحلے پہلے ہے۔ اس لیے مسافت برابر ہونے کی وجہ سے جدہ ہی محاذات یلم قرار دیا جائے گا۔

فقہاء حنفیہ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی قدر فرق کے ساتھ اس کی موافقت فرمائی وہ یہ کہ اگر حقیقی محاذات کا علم نہ ہو تو پھر دو مرحلے کی مسافت کا اعتبار کر کے جدہ ہی کو حکم میقات سمجھا جائے گا، ان کے الفاظ مناسک ملا علی قاری میں یہ ہیں:-

وان لم یعلم المحاذاة، فعلى مرحلتین من مکۃ

كجدة المحروسة من طرف البحر (ارشاد الیاسی ص ۵)
اسی طرح غنیۃ الناسک میں بحوالہ طوابع لکھا ہے :-

وان لم یعلم المحاذاة. فعلى مرحلتین عرفیتین من
مكة كجدة من طرف البحر فاخا على مرحلتین عرفیتین من
مكة وثلاث مراحل شرعیة طوابع (غنیۃ الناسک ص ۲)

اسی طرح فقیہ العصر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب جردنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اب سے پچاس سال پہلے ۱۳۲۸ھ میں ہی فتویٰ دیا تھا کہ حقیقی محاذات معلوم نہ ہونے کے سبب جدہ ہی کو میقات قرار دیا جائے گا۔
امداد الفتاویٰ تتمہ خامسہ طبع قدیم کے ص ۱۲۹ پر اور طبع جدید کی جلد دوم ص ۱۲۱ میں ان کا یہ ارشاد بالفاظ ذیل منقول ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے عرض کیا کہ مدینہ کا راستہ بند
ہونے کی صورت میں حج کا احرام کہاں سے باندھے گا، تو اس کے
جواب میں فرمایا کہ حج بدل کا احرام جدہ سے ہوگا۔

مناسک طاعل قاری میں عبارت موجود ہے۔ وان لم یعلم
المحاذاة. فعلى مرحلتین من مكة كجدة المحروسة من طرف
البحر۔ اور یہ ظاہر ہے، اہل ہند کے لیے یلم کی محاذات کسی معتبر
طریقے سے نہیں ہوتی۔ لہذا جدہ ان کے لیے میقات ہے۔

۱۰ ارشاد ۱۳۳۸ھ۔

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نقازی دامت برکاتہم جو حضرت مولانا خلیل احمد
صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، ان سے زبانی بھی اس کی تصدیق ہوئی، کہ
حضرت مولانا موصوف اہل ہند کے لیے بحری جہاز سے آنے کی صورت میں جدہ
ہی کو ان کا میقات قرار دیتے تھے۔ یہ تمام اقوال سابقہ اس پر تو متفق ہیں، کہ مکہ
مکہ کی مسافت یلم اور جدہ سے مساوی یعنی مرحلتین ہے۔ علامہ ابن حجر مکی اس

مرحلتین کو عین محاذات قرار دے کر جدہ سے احرام کو جائزہ لکھتے ہیں اور طاعلی قاری اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ اس بنا پر جدہ کو قائم مقام محاذات کا قرار دیتے ہیں کہ اصل محاذات کا علم نہیں، اس لیے مسافت کا اعتبار کر کے مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ پہلے احرام باندھنا واجب ہے اور جدہ چونکہ دو مرحلہ کی مسافت پر ہے۔ اس لیے جدہ سے احرام باندھنا صحیح ہو گیا۔

ان تمام عبارات مرقومہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرات فقہاء نے اس مسافت کی تعیین میں میلوں کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا بلکہ مراحل کا اعتبار کیا ہے۔ اور مراحل کی مسافت میلوں کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فتح الباری و عمدۃ القاری میں بحوالہ ابن حزم طلم کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تیس میل لکھا ہے اور بعض علماء نے چالیس میل بھی فرمایا ہے اور آج کل کے ہیٹائش کرنے والوں نے باون تک بتلایا ہے۔ پھر اسی کو سب نے مرحلتین بھی فرمایا ہے اور قرن المنازل کا فاصلہ میلوں کے اعتبار سے مخدوم ہاشم سندھیؒ نے حیات القلوب میں بحوالہ باقانی شرح طبری البحر پچاس میل بتلایا ہے۔ اور اس کو بھی تمام فقہاء نے مرحلتین ہی فرمایا ہے کافی البحر الرائق۔

اسی طرح ذات عرق کو بھی مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ پر لکھا ہے، ارشاد الساری ص ۵۵ والنعوی شرح مسلم، تحفہ ابن حجر کی۔ اور میلوں میں اس کا فاصلہ قسطلانی اور فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس میل بتلایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ میلوں کے اعتبار سے فاصلوں کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ تیس میل کو بھی دو مرحلے قرار دیا سچا س میل کو بھی بیالیس میل کو بھی اور اعتبار مراحل کا کہ ان کی مسافتوں کو مکہ مکرمہ سے مساوی قرار دیا گیا ہے۔

جدہ کو میقات اہل یمن و اہل مشرق قرار دینا اسی اصول پر مبنی ہے، کہ مسافت مرحلتین پر ہے۔ اب میلوں کے اعتبار سے کتنا ہے۔ اس کی تحقیق ضروری نہیں رہی۔ آج کل کی ہیٹائش کے اعتبار سے جدہ کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تقریباً چھیالیس میل ہے۔

میقات یلم کے فاصلہ میں اختلاف کی وجہ | یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فقہاء کے نزدیک اس جگہ مسافت میں مراطل کا اعتبار ہے۔ میلوں کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم میلوں کا فاصلہ بھی اکثر فقہاء و علماء لکھتے چلے آئے ہیں۔ شرح بخاری، عمدۃ القاری، فتح الباری وغیرہ میں تو بحوالہ ابن حزم یہ فاصلہ تیس میل بتلایا ہے اور شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن نجدی نے اپنی کتاب مفید الانام و نور الظلام ص ۵۷ ج ۱ میں یہ فاصلہ چالیس میل لکھا ہے۔ اور آجکل بعض اہل فن نے یہ فاصلہ باون میل کا بتلایا ہے، اس اختلاف کا اصل منشاء موجود ہے جو تحفہ شرح منہاج کے حاشیہ میں شیخ عبدالحمید شروانی نزیل مکہ مکرمہ نے بتلایا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:-

وقد علمت ان یلملح جبل محاذ للسعدیة وسمعت ان
بمحاء السعدیة جبلین احدهما بین طرفها المحاذی لمكة
بینہ و بین مكة اكثر من مرحلتین والثانی ممتد
لجهة مكة بینہ و بین مكة باعتبار طرفه الذی
بجھتها مرحلتان فاقل۔ (حواشی شروانیہ ص ۲۷ ج ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ یلم اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو سعدیہ کے محاذ میں واقع ہے اور وہ دو پہاڑ ہیں، ایک کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے میلوں کے اعتبار سے دوسرے سے زیادہ ہے۔ دوسرے کا فاصلہ دوسرے سے بھی کم معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم نے اس دوسرے فاصلہ کا اعتبار کر کے تیس میل بتلایا ہے اور جنہوں نے پہلے فاصلہ کو لیا انہوں نے چالیس پچاس میل تک کا فاصلہ قرار دیا۔

میقات جدہ کے متعلق علماء کا اختلاف | تحفہ شرح منہاج ابن حجر مکی کے حوالہ سے جو بات اوپر لکھی گئی ہے کہ جدہ کی مسافت بھی یلم کی مسافت کے مساوی ہے، اس لیے جدہ سے ۶۱ میل صحیح ہے، اس کتاب کے حاشیہ میں شیخ عبدالحمید شروانی نزیل مکہ مکرمہ نے اس وقت کے

علماء کا اختلاف بھی نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ علامہ شبلی مفتی مکہ اور فقیہ احمد بلجاء اور ابن زیاد مبنی وغیرہ علماء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے جو تحفہ میں لکھا ہے، یعنی جدہ سے احرام باندھنے کو درست و جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ابن کے بعض علماء عبداللہ بن عمر بالخزم، محمد بن ابی بکر اشعر، شیخ عبدالرؤف کا اختلاف بھی نقل کیا ہے۔ ان حضرات کا قول یہ ہے کہ جدہ کی مسافت مکہ مکرمہ تک بہ نسبت مسافت یلم کے کم ہے، اس لیے حجاج کو چاہیے کہ ساحل جدہ میں اترنے سے پہلے جس جگہ سے جہاز ساحل جدہ اور حرم کی طرف رخ موڑتا ہے وہاں سے احرام باندھ لیں۔ ساحل جدہ تک مؤخر نہ کریں۔ ان کے الفاظ بحوالہ وفائی یہ ہیں:-

عبارة الوفاي فله ان يؤخر احرامه من محاذ اة يلم الى
 رأس العلم المعروف قبل مرسى جدّة وهو حال توجه
 السفينة الى جهة الحرم وليس له ان يؤخر الى جدّة
 لانها اقرب من يلم بنحو الربع قولهم ان جدّة و
 يلم مرحلتان مرادهم ان كلا لا ينقص عن مرحلتين
 وان تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريق
 ۱/۲ (ص ۲۵ ج ۲)

دارالعلوم کراچی، مدرسہ اسلامیہ نیوٹاؤن
 علماء عصر کی مجلس میں اس مسئلہ پر بحث | کراچی، مدرسہ اشرف المدارس کراچی
 کے اہل علم و فتویٰ نے عرضہ سے ایک مجلس کی تشکیل کی ہوئی ہے جس کی غرض ایسے
 ہی جدید و قدیم مسائل پر بحث کر کے کوئی جہت متعین کرنا ہے۔ جس کا کوئی مزید حکم
 قرآن و سنت اور ائمہ فقہاء کے کلام میں موجود نہیں اور علماء عصر کی رائیں ان میں مختلف
 ہیں، اب تک اس مجلس میں بہت سے اہم مسائل پر بحث ہو کر متفقہ رائے سے
 احکام مع تفصیل دلائل لکھ دیے گئے جو مستقل رسالوں کی صورت میں اب انشاء اللہ
 تعالیٰ عنقریب ان کی اشاعت کا انتظام کیا جائے گا۔

یہ مسئلہ بھی مجلس میں زیر بحث آیا۔ اور متعدد مجالس میں بحث و تحقیق کے باوجود سب کا اتفاق کسی جانب نہیں ہو سکا۔ کچھ رائیں مختلف رہیں۔ چونکہ ایسا اختلاف کوئی نئی چیز نہیں، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ مگر آج کل اس طرح کے اختلاف کو عموماً ایک افتراق بنا لیا جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مختلف فیہ مسئلہ میں جن حضرات نے اختلاف کیا ہے ان کی رائے مع ان کے دلائل کے لکھ دی جائے۔ تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ علماء کا اختلاف کس طرح ہوا کرتا ہے اور اختلاف علماء کے وقت عوام کے لیے طریقہ کار کیا ہے۔

حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی رائے | بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ وکفی و سلام علی

عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رسالہ ایواقیت فی احکام المواقیت مصنفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم وزیدت حسنا تم کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا اور کچھ حصہ حضرت مصنف سے زبانی سنا اور بحرِ حجاج مسافروں کے لیے جدہ سے جواز احرام کا مسئلہ ہماری مجلس فقہی کی متعدد مجالس میں زیر بحث آیا اور کافی غور و خوض ہوا۔ اور تحفۃ المحتاج شرح المنہاج کی عبارت اور مقدم ہاشم سندھی وغیرہ کی عبارات و آراء پر بھی غور ہوا اور بہت عرصہ پہلے انفرادی طور پر بھی بار بار غور کیا۔ کبھی التشریح صدر نہیں ہوا کہ جدہ سے احرام کی جواز کی صورت درست ہو سکتی ہے، جو کچھ فہم قاصر میں آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

سرزمین حرم یا مکہ منظمہ میں آنے والوں کے لیے دنیا کے کسی گوشے سے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر فرمادی ہیں۔ بلا احرام ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ بیت اللہ الحرام کے شمال سے آنے والوں کے لیے ذی الحلیفہ ہے، مغرب سے آنے والوں کے لیے محفہ ہے (جدید نام رابغہ) جنوب سے آنے والوں کے لیے یمن کی سرزمین جبل یلم ہے (جدید نام جبل سعدیہ) جنوب مشرق سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل ہے اور شمال مشرق سے آنے والوں کے لیے ذات عرق ہے۔

(جدید نام مقام عتیق)۔ اب یا تو انہی مقامات پر گزر ہو گا تو انہی مقامات سے احرام باندھنا ہو گا یا ان سے فاصلے سے گزرنا ہو گا تو دائیں یا بائیں یہ مقامات واقع ہوں گے۔ ان کی محاذات و مسافت سے احرام باندھنا ہو گا۔

اگر محاذات کی جگہ متعین نہ ہو سکے اور علم یا ظن غالب سے تعین ممکن نہ ہو تو اس وقت ایسے مقام سے احرام باندھنا ہو گا جس کا فاصلہ کم از کم دو مرحلہ عرفیہ یا تین مراحل شرعیہ ہوں۔ کیونکہ قریب ترین مراقبت کا فاصلہ اتنا ہی ہے ظاہر ہے کہ میقات یا محاذات میقات سے تجاوز جائز ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ محاذات میقات مجہول ہو، نیز جبکہ تمام فقہاء حنفیہ کی تصریحات کے مطابق داخل میقات ہے اب جو شخص بحری سفر کر رہا ہو، محاذات میقات سے بلا احرام گزرے گا، اور داخل میقات کے مقام پر پہنچے گا۔ اس پر تجاوز عن المیقات بلا احرام کا حکم لگے گا، رہا کہ مخالفت کا علم صحیح طریقہ سے ممکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ آج کل کے آلات اور نقشہ جات اہل ہماذرائوں کی معلومات کے پیش نظر یہ محض خیال خام ہے۔ نیز آج کل پاکستان سے جو جہاز جاتے ہیں۔ ہماذرائان تمام مسلمان ہوتے ہیں، اطلاع دینے والے کافر کا سوال بھی ختم ہو جاتا ہے۔

شیخ ابن حجر مکی کا یہ فرمانا کہ جب تجاوز بمنزہ و سیرۃ یعنی دائیں بائیں ایسے حال میں ہو کہ مسافر کا رخ مکہ کے سمت میں نہ ہو اور جب رخ مکہ کی طرف ہو اس وقت محاذات میقات سے احرام باندھنا ہو گا۔ قابل اطمینان نہیں ہے جب مسافر کا قصد مکہ ہی ہے اور آگے چل کر صحیح تعین محاذات مشکل ہو پھر متعین محاذات کو چھوڑنا غیر معقول ہے۔ جبکہ میقات سے اہل محاذات میقات سے احرام باندھنا زیادہ بہتر ہو۔ اہل اسی وجہ سے ابن حجر مکی کے چند شارحین نے ان کی رائے کی مخالفت کی ہے۔ اگر یہ طرک خلاف کچھ اہل اہل ہے۔ صرف اتنی بات تجاوز عن المیقات کے لیے کہ مسافت جہدہ امد علیہم۔ برابر ہے، جہدہ سے احرام باندھنے کے لیے کافی نہیں یہ تو صرف اسی وقت حکم ہے کہ محاذات میقات کا تعین نہ ہو سکے، بہر حال جو کچھ ابن حجر مکی

نے فرمایا ہے، وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے اور تعجب ہے کہ موصوف نے دعویٰ کی تائید یا تدلیل میں کوئی فقہی یا حدیثی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ اس لیے موصوف کا دعویٰ بلا دلیل پر اتنی بڑی بنیاد قائم کرنا صحیح نہیں اور میرے نزدیک فقہی مسئلہ یہی ہے کہ بحری مسافر کو یلیم کی محافات ہی سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ورنہ دم لازم آئے گا۔ اور توبہ بھی کرنا پڑے گی۔

بسم الله الرحمن الرحيم
علمنا الاما علمتنا انك انت العليم
الحكيم و بندہ نے مسئلہ محاذات میقات

مولانا مفتی رشید احمد صاحب
مدرسہ اشرف المدارس کی رائے!

پس قد یاد حدیثاً، اجتماعاً و انفراداً جب بھی خود کیا تو ہر دفعہ یہی نتیجہ نکلا کہ محاذات بصورت دائرہ لی جائے گی۔ یعنی مکہ مکرمہ سے جس مقام کا فاصلہ میلوں کے اعتبار سے میقات کے فاصلے سے برابر ہوگا۔ وہ مقام محاذی میقات کہلائے گا، اس نظریہ پر مختصراً چند لائل عرض کرتا ہوں۔

۱۔ محاذات میقات کے اصل معنی یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے میقات کے دائیں بائیں جانب برابر ہو جائے گا فی التوفۃ المسامۃ، بان کان علی یمینہ او یسارہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ معنی اسی صحت میں متعین ہو سکتے ہیں کہ مسافت کی مساوات میلوں کے اعتبار سے لے لی جائے، البتہ میقات سے بہت دور سے گزر ہو تو دونوں میں تفاوت ہوگا۔

حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے قول فانظروا حذوہا من طریقکم سے بھی ظاہر ہے کہ اصل اعتبار میقات کے دائیں یا بائیں جانب سے مسافت کا ہے جو کہ مساواة بعد بحسب الامیال کو مستلزم ہے۔ الا یہ کہ میقات سے بہت دور سے گزر ہو بلکہ من طریقکم کا لفظ بتلار ہے کہ مسامتہ انسان کی بجائے محاذات مقام یعنی مساواة مسافت کا اعتبار کیا جائے گا اور مسافت کی صحیح مساواة مراحل ترک کسور سے نہیں ہو سکتی۔

۲۔ وان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة بجدة المحرسة من طرف البحر (ارشاد الساری) اس سے ثابت ہوا کہ محاذاة میں مساواة مسافت کا اعتبار میلوں سے کیا جائے گا نہ کہ مراحل سے۔ کیونکہ اکثر مواقیت مرحلتین پر ہیں پس اگر محاذاة میں بعد بحساب مراحل لیا جائے تو عبارت مذکور کا حاصل یہ نکلے گا۔ وان لم يعلم بعد المرحلتين فعلى مرحلتين، وهو بين البطلان۔

۳۔ عبارة الوقائي۔ فله ان يؤخر احرامه من محاذاة يللم الى راس العلم المعروف قبل مرسى جدة وهو حال توجه السفينة الى جهة الحرم وليس له ان يؤخر الى جدة لانها اقرب من يللم بخوارق وقوله ان جدة و يللم مرحلتان مرادهم ان كلا لا ينقص عن مرحلتين وان تفاوتت المسافتان كما حقت من سلك الطريقين وهو عدد كادوا ان يتواتروا الخ (حاشیہ شروانی علی تنہ) اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے مرحلتین کا اعتبار کرتے ہوئے جدہ کو یللم سے محاذی قرار دیا ہے، ان کا بھی یہ مقصد نہیں کہ میلوں کا فرق غیر معتبر ہے بلکہ ان کے نظریہ کی بنیاد اس پر ہے کہ انھوں نے مرحلتین کے اطلاق سے دونوں کی مسافت کو مساوی سمجھ لیا، لہذا اس پر تنبیہ کی گئی کہ دونوں کی مسافت مساوی نہیں بلکہ یللم بعد ہے۔

۴۔ قال الشروانی الاموال اول وهو ان مبنى المواقیب علی التقریب کلاماً للحنفہ والنهاية و يلزم صریح خلافہ (حاشیہ شروانی ص ۲۷) حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ مختلفۃ المسافت مواقیت کو دو مرحلے سمجھتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ محاذاة میں میلوں کا فرق غیر معتبر ہے، اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسافت کو شمار کرتے وقت مراحل کی کسور کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی مراحل کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہر حساب میں ترک کسور کی عام عادت تھی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان مواقیت کی مسافت کھانا برقرار دیا ہے۔ درہ قرن المنازل کو آخر المواقیب قرار دینے کے کیا معنی؟ ڈھائی یا پونے تین مراحل

کو بخذف کسر دومر حلقہ کو کہا جاسکتا ہے مگر دوا اور پونے تین مراحل کی مسافت کو برابر کہنا معقول نہیں جیسے کہ دو ہزار اور پونے تین ہزار کو برابر نہیں کہا جاسکتا۔ یہ امر ویسے بھی بدیہی ہے اور مسلم ہے کہ مساواة باہم بالکل بابری کو کہا جاتا ہے۔ البتہ اتنا قلیل فرق کہ جس کا حساب مشکل ہو، عرفاً بدر ہوتا ہے، چونکہ احکام شرعیہ کا مدار یسر پر ہے۔ لہذا مسافت کی مساواة معلوم کرنے میں فراٹنگ وغیرہ کا حساب لگانا تو ضروری نہیں بلکہ ایک آدھ میل کا فرق بھی نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ مگر میلوں کا حساب تو سہل ہے، ہاں اگر کہیں میلوں کا حساب بھی مشکل ہو تو اسے بھی ہر کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرن النازل کی محاذاة میں ذات عرق کی تعیین اسی طرح فرمائی تھی۔ بعض حضرات کا جہدہ اور طلیم کی مسافت کو برابر کہنا بھی اسی پر مبنی ہے۔

آگے یہ بحث رہ جاتی ہے کہ طلیم اور جہدہ میں سے کسی کی مسافت زیادہ نہیں ہے سو جدید تحقیقات کے علاوہ مقدم میں نے بھی طلیم کی مسافت زیادہ ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ وان لم يعلم المحاذاة فعلی محلیین من مکہ مکرمہ لحدیثہما وادی اور حضرت سہارنپوری قدس سرہما کے فتاویٰ بھی اسی پر مبنی ہیں کہ طلیم کی محاذاة جہدہ پہنچنے سے قبل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے مدوں کو برابر کہا ہے تو دوسرے حضرات نے اسے عدم العلم پر مبنی قرار دیا ہے، طلیم کی البعدیت قول الاکثر اور احوط ہونے کے علاوہ ارجح بھی ہے۔ اس لیے کہ قول مساواة قانداً ابھی کیا جاسکتا ہے اور حکم تفاوت خصوصاً مقدار زیادہ کی تعیین اور دوسرے پر عدم علم کا حکم (کافی ماشیہ شروانی) بدون کامل تحقیق کے نہیں لگایا جاسکتا، بلکہ قول الرفائی وکما حقہ من سلك الطريقین و عدد کادوا ان يتواتروا۔ میں اس کی تصریح ہے کہ یہ فیصلہ ہم غیر نے کامل تحقیق کے بعد کیا ہے۔ شروانی نے وفائی اور عبداللہ تلیذ شلے جو مقدار زیادہ کی تعیین نقل فرمائی ہے۔ تحقیقات جدیدہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ محاذاة طلیم کا علم ہوتے ہوئے (جو اس زمانہ میں مشکل نہیں) جہدہ تک تجاوز

بدون احرام ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

رشدیہ احمدی عنہ، از اشرف المدارس ناظم آباد کراچی۔
۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۸ھ۔

مذکورہ بالا دونوں بزرگوں کے علمی اور عملی کمالات مجھ پابرکاب ضعیف کے لیے قابل غبطہ ہیں، نادہم اللہ تعالیٰ علماً نافعاً و علماً متقبلاً زیادات لاتتناہی۔

لیکن جن وجوہ کی بنا پر ان حضرات نے بحری مسافروں کے لیے جہ سے احرام باندھنے کو ناجائز موجب دم قرار دیا ہے۔ ان پر احقر کا قلب منشرح نہیں۔ احقر نے جہاں تک خود فکر کیا، ترجیح اسی کی معلوم ہوئی کہ بحری مسافروں کے لیے جہ تک احرام کو مؤخر کرنا صحیح ہے باندھنا نہ کوئی گناہ ہے نہ اس سے دم لازم آتا ہے۔

اس کی تفصیلی وجوہ کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اجمالاً پھر اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ۱۔ یلیم کی محاذات سے جو تجاوز بحر میں ہوتا ہے وہ تجاوز آفاق کے اندر ہے، جل یا جہت حرم کی طرف نہیں ہے۔ اس کو موجب دم قرار دینا سمجھ میں نہیں آتا، جن لوگوں کا راستہ یلیم سے مکہ معظمہ کی طرف براہ راست جانے کا تھا یا اب ہے، وہ اگر یلیم کی محاذات سے جانب مکہ مکرمہ تجاوز کریں تو بے شک دم واجب ہوگا، لیکن آج کل بحری جہاز کے مسافر سمندر میں یلیم سے تقریباً بیس میل کے فاصلہ سے آفاق کے اندر سفر کرتے ہیں۔ ان کا یہ سفر تجاوز عن المیقات یا عن ذات المیقات نہیں کہلا سکتا۔

۲۔ جہ کو فقہاء کا داخل میقات کہنا بھی اس کے منافی نہیں کہ جہ سے احرام باندھنے کو جائز قرار دیا جائے، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی مواقیت ہیں وہ سب اجزاء حل ہوتے ہیں۔ باہر سے بقصد مکہ مکرمہ آنے والا یہاں سے احرام باندھ سکتا ہے اور یہاں کا یا اس کے قرب و جوار کا رہنے والا جلی کہلاتا ہے۔ اس کے لیے دخول مکہ بلا احرام جائز ہے، اسی لیے فقہاء نے ضرورت کے مواقع کے لیے یہ حیلہ لکھا ہے کہ جو شخص باہر سے بقصد جہ، جہ میں داخل ہو اس پر احرام لازم نہیں۔ پھر جہ میں مقیم ہو کر اگر وہ مکہ مکرمہ میں بلا قصد حج و عمرہ جانا چاہے تو اس وقت بھی اس پر

احرام کی پابندی نہیں۔

۳۔ بحری جہاز یلم کی محاذات سے آگے جو جدہ کی طرف سفر کرتا ہے، وہ تمام سفر آفاق میں ہے۔ جب جہاز بڑے سمندر سے ساحل جدہ کا رخ کرتا ہے اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب محاذات میقات کس جگہ ہوگی۔ اس کے متعلق عامہ فقہاء کا ارشاد یہ ہے کہ حقیقی محاذات کا علم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے اقرب مواقیت کی مسافت کا اعتبار کر لیا جائے، یعنی جس جگہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ دومرہلہ وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوگا اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جدہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ دومرہلہ ہے اسی لیے شیخ ابن حجر مکی، طاعلی قاری، مخدوم ہاشم سندھی، واطلا اخوندجان وغیرہ اکابر علماء نے جدہ کو بحکم میقات قرار دیا۔

رہا یہ معاملہ کہ آج کل حقیقی محاذات کا علم کچھ دشوار نہیں۔ کیونکہ فاصلوں کی پیمائش اور زاویوں کی تحقیق کے ایسے جدید آلات موجود ہیں، جن کی وجہ سے حقیقی محاذات معلوم کرنے کو مشکل کتنا بے معنی ہے۔ اس میں قابل نظریہ بات ہے کہ بلاشبہ پیمائش کے آلات و ذرائع تو اس زمانے میں بہت موجود ہیں، سیاروں کے فاصلے اور زاویے ان سے صحیح لگائے جاسکتے ہیں، زمین کی مسافتوں کا تو کتنا کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مبداء و منتہی کا تعین تو آلات سے نہیں رعایات سے ہوگا۔ منتہی تو متعین ہے کہ بیت اللہ ہے لیکن مبداء یعنی میقات جس کی محاذات دیکھنا ہو وہ کیا ہے، اس کا عرض و طول کتنا ہے۔ اس کے کس گوشہ سے محاذات دیکھی جائے گی یہ کام تو جدید آلات کا نہیں، اس میں تو قدیم فقہاء کا قول ہی مستند ہو سکتا ہے۔ تحفہ شرح منہاج کے حواشی سے یہ بات اور لکھی جا چکی ہے کہ یلم جس کی محاذات کا یہاں اعتبار کرنا زیر بحث ہے وہ حسب تصریح فقہاء سعودیہ کے بالمقابل پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ دو ہیں، ایک پہاڑ سے مکہ مکرمہ کی مسافت دومرہلہ سے بھی زائد ہے اور دوسرے پہاڑ سے مسافت لگ بھگ دو دومرہلے یا اس سے بھی کچھ کم ہے۔

فتح الباری، عمدۃ القاری اور تمام کتب معتبرہ میں بحوالہ ابن حزم یلم سے جو مسافت

مذکرہ کی بیان کی گئی ہے، وہی قابل اعتماد ہے۔ آج کل کے شے پیمائش کرنیوالوں میں کسی نے تو خود سعدیہ ہی کو یلیم قرار دے کر وہاں سے مسافت لی ہے، کسی نے کسی دوسری جگہ سے، ان کے آلات اور پیمائش کے حسابات کتنے ہی صحیح ہوں، مگر مبداء کے تعین میں ان کا قول بمقابلہ علماء سابقین کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور ان حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ یلیم کی محاذات بھی مکہ مکرمہ سے دوسرے جگہ ہے۔ اور جدہ کی مسافت بھی۔ اب رہا میلوں کا فرق، سوا احکام شرعیہ کا مدار کسی جگہ بھی اسی طرح کی تدقیقات پر نہیں ہے۔ مواقیت کے مسائل و احکام پر نظر کرنے سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس معاملہ میں اتنی تدقیق کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ سطور اتفاق سے ایسے حال میں لکھ رہا ہوں جبکہ ایک شدید مرض کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے پر قدرت نہیں، لیٹے ہوئے لکھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آراء مختلفہ مع وجہ کے علماء کے سامنے آجائیں تاکہ ان میں غور کر کے وہ کوئی فیصلہ فرمادیں۔

ایسے حالات میں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف رائے عوام کے لیے | ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ بحری جہاز میں یلیم ہی سے احرام باندھ لیں۔

یا ساحل جہ پر اترنے سے پہلے احرام باندھ لیں کیونکہ حسب تصریح فقہاء عمل اختلاف میں احتیاط کا پہلا اختیار کرنا بہتر ہے تاکہ اپنی عبادت کے جواز میں کسی کا اختلاف نہ رہے۔ اس کے علاوہ احرام کو میقات سے پہلے باندھنا سب ہی کے نزدیک افضل ہے، بلکہ بعض روایات حدیث میں اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر چلنے کی فضیلت آئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ محظورات احرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو اور جس کو یہ خطرہ ہو کہ محظورات احرام سے بچنا اس تمام عرصہ میں اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے لیے آخری حد تک مؤخر کرنا بہتر ہے۔ ایسے شخص کو آخری حد میں اتنی احتیاط کر لینا چاہیے کہ اس کا احرام علماء کے اختلاف سے نکل جائے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ نسأل ان یمدینا لما اختلف فیہ الی الحق باذنہ

وهو ولي التوفيق والسداد والصواب وبه نستعين ولا حول ولا
قوة الا به۔

حدِّ مواقیت کے اندر رہنے والے | اوپر جو احرام کے احکام کا بیان ہوا ہے
وہ اہل آفاق کے لیے ہے یعنی جو حلقہ

مواقیت سے باہر تمام دنیا میں کسی جگہ رہتے ہیں۔ اور وہاں سے بقصد مکہ مکرمہ حل صبی
یعنی حدود مواقیت کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان پر مواقیت یا ان کی محاذات سے احرام
باندھنا لازم ہے اور جو لوگ خود مواقیت اور یا ان کے اور حد حرم کے درمیان کے رہتے
والے ہیں جس کو حل کہا جاتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حج یا عمرہ کے سوا کسی
دوسرے کام کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو ان پر احرام باندھنے اور حج یا عمرہ کرنے کی
کوئی پابندی یا اتفاق اٹھ نہیں ہے۔ وہ جیسا چاہیں بلا احرام مکہ مکرمہ جاسکتے ہیں۔
ہاں اگر حج یا عمرہ کے ارادے سے جائیں تو ان کے لیے افضل تو یہ ہے کہ اپنے
گھر سے ہی احرام باندھ لیں ورنہ حد حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھنا لازم و
واجب ہوگا۔ بقصد حج و عمرہ اگر یہ لوگ حدود حرم میں بلا احرام داخل ہوں گے تو ان پر
بھی دم (قربانی) لازم ہوگی۔

مناسک ملا علی قاری میں ہے۔

الصف الثاني وهم الذين منازلهم في نفس الميقات
او داخل الميقات الى الحرم فوقفهم الحل اي فيقاتهم
جميع المسافة من الميقات الى انتهاء الحل للحج و
العمره وهم في سعة اي جواز و رخصة وعدم
لعدم كفارة ما لم يدخلوا ارض الحرم اي بلا احرام و
من حديقه اهلهم افضل ولهم دخول مكة بغير
احرام اذا لم يريدوا نسكا۔ (ارشاد الساری ص ۵۷)

مسئلہ۔ اگر کوئی حدود میقات کے اندر یعنی حل صبی میں رہتا ہے اور کسی ضرورت

سے آفاق یعنی سدو میقات سے باہر گیا تو وہ بھی آفاقی کے حکم میں ہوگا یعنی اگر وہ بھی بقصد دخول مکہ مکرمہ یا حرم حد میقات کے اندر آئے گا تو اس پر بھی احرام حج یا عمرہ کا لازم ہو جائے گا۔ اب بغیر احرام کے اس کو مکہ مکرمہ یا حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہوگا ہاں آفاق سے واپس اپنے گھر آنے کا قصد ہو، مکہ مکرمہ یا حرم کا اس وقت ارادہ نہ ہو تو اپنے گھر میں بلا احرام آسکتا ہے اور جب یہاں بلا احرام پہنچ گیا، اب اگر یہاں سے مکہ مظلہ جانے کی کوئی ضرورت پیش آئے تو بغیر احرام کے جاسکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس کا جانا بقصد حج و عمرہ نہ ہو، کسی اور ضرورت کے لیے ہو۔

مسئلہ یہ جو اوپر لکھا گیا ہے کہ جو لوگ عین میقات پر یا داخل میقات رہتے ہیں ابھی سے مراد یہ ہے کہ تمام مواقیت کے اندر رہتے ہیں، ان کا وہ حکم ہے جو ابھی لکھا گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کسی ایک میقات کے اندر ہیں۔ مگر دوسرے میقات سے باہر جیسے ذوالحلیفہ سے رابغ تک کے وہ مقامات جو حد محل میں داخل ہیں ان کے رہنے والے میقات ذوالحلیفہ کے تو اند میں مگر میقات جمعہ کے باہر، تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی آفاقی لوگوں کے حکم میں ہیں، ان کے لیے دخول مکہ مکرمہ یا حرم بغیر احرام کے جائز نہیں۔ (ماشیہ ارشاد الساری بحوالہ درالمختار ص ۵۵)

مسئلہ جبکہ مشرقی ممالک سے بحری راستہ پر آنے والوں کے لیے جدہ کو میقات قرار دیا گیا جیسا کہ پہلے بتلایا گیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جدہ والے بھی مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے نہ جاسکیں، کیونکہ مواقیت سبب اجزاء محل ہوتے ہیں۔ ان میں یا ان کے قرب و جوار میں رہنے والوں پر بدعت حج و عمرہ کے احرام کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اسی لیے بعض فقہاء نے اس شخص کے لیے جو کسی وجہ سے احرام باندھنے پر مجبور ہو، حیلہ یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے سفر میں جدہ یا علیص کا قصد کر کے دائرۃ مراقیت یعنی حل صغیر میں داخل ہو جائے۔ اور جب وہ ان مقامات میں سے کسی جگہ جا کر اتر گیا تو وہ بھی میقاتی اور حلی لوگوں کے حکم میں ہو گیا۔ اب اگر وہ بلا قصد حج و عمرہ کسی ضرورت سے مکہ مکرمہ جانا چاہے تو وہ بھی بغیر احرام کے

جاسکتا ہے۔

حدود حرم کے اندر رہنے والے | جو لوگ حدود حرم کے اندر مثلاً مکہ مکرمہ یا منی وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اگر وہ حج کا

ارادہ کریں تو ان کا میقات حرم ہی ہے۔ حدود حرم میں جہاں سے چاہیں، احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام سے یا اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ اور اگر عمرہ کرنا چاہیں تو ان کا میقات مل ہے۔ جو حدود حرم سے باہر ہے وہ حدود حرم سے باہر تنغیم یا جعرآنہ وغیرہ میں جا کر عمرہ کا احرام باندھیں۔ پھر مکہ مکرمہ آکر افعال عمرہ ادا کریں۔

مسئلہ۔ جو لوگ آفاق کے رہنے والے مکہ مکرمہ یا حدود حرم میں داخل ہو جائیں ان کا بھی حکم وہی ہے جو اہل مکہ کا ہے۔ کہ اگر یہ عمرہ کرنا چاہیں تو حدود حرم سے باہر تنغیم یا جعرآنہ جا کر احرام باندھیں اور حج کا احرام حرم ہی سے باندھیں۔

مسئلہ۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آفاقی لوگ جو اشہر حج میں جو شوال سے ذی الحجہ تک ہیں۔ احرام عمرہ باندھ کر داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلال ہو گئے ان کا یہ عمرہ تمتع کا ہوگا۔ اس عمرہ کے بعد حج سے پہلے کوئی دوسرا عمرہ یہ نہیں کر سکتے، حج سے فاسخ ہونے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں۔

مسئلہ۔ جو آفاقی آدمی اشہر حج سے پہلے یعنی شوال شروع ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ میں عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اور عمرہ کر کے حلال ہو گیا۔ اس کا یہ عمرہ تمتع کا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو شوال شروع ہونے سے پہلے دوسرے عمرے کرنے کا بھی اختیار ہے۔

مسئلہ۔ کوئی مکہ مکرمہ یا حدود حرم کے اندر رہنے والا اگر حدود میقات سے باہر آفاق میں کسی وجہ سے چلا جائے تو اب اس کا حکم بھی آفاقی کا حکم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ یا حدود حرم کے اندر جانے کے قصد سے حدود مواقیت کے اندر آئے گا۔ تو اس پر لازم ہے کہ میقات یا محاذات میقات سے احرام

باندہ کر آئے، بغیر احرام کے داخل ہونا آفاق میں جانے کے بعد اس کے لیے بھی جائز نہیں۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ والحمد للہ اولہ
وآخرہ وعلانیۃ و سرۃ۔ ربنا تقبل منا، انک
انت التیمم العلیم

ناکارۃ خلاق بندہ محمد شفیع
خادم دارالعلوم کراچی
۱۶ جمادی الاول ۱۴۸۸ھ

منہج الخیر
فی
الرجوع عن الغیر

حج بدل اور اس کے احکام

مقامِ تالیف _____ دارالعلوم کراچی ۱۲
 زمانہ تالیف _____ رجب ۱۴۹۲ھ
 اشاعتِ اول _____ ماہنامہ البلاغِ شعبان ۱۴۹۲ھ

”اس مقالہ کا موضوع نام سے ظاہر ہے،
 اس کا اصل محرک اس مسئلہ کی تحقیق تھی کہ
 حج بدل کرنے والا قرآن یا تمتع کر سکتا ہے یا نہیں؟
 پھر ضمنی طور پر مسائل بھی اس میں جمع کر دیے گئے“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

منہج الخیر فی الحج عن الغیر

حج بدل اور اس کے احکام

حج بدل کے مسائل سے پہلے ایک اصولی سوال کا جواب سمجھ لیجیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے کوئی عبادت ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک عبادت بدنی جیسے نماز روزہ، دوسرے عبادت مالی جیسے زکوٰۃ، صدقہ الفطر، تیسرے وہ عبادت جو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے کچھ جسمانی محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ جیسے حج و عمرہ وغیرہ۔

ان تینوں قسم کے احکام یہ ہیں کہ عبادت بدنیہ میں تو ایک کافر میں کوئی دوسرا آدمی مطلقاً ادا نہیں کر سکتا، ایک کی نماز کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ ایک کا روزہ دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ اور عبادت مالیہ میں مطلقاً ایک کافر میں دوسرا ادا کر سکتا ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کسی کو بھی اپنا وکیل بنا کر زکوٰۃ اس کے ذریعہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں اور کوئی دوسرا آدمی اپنے مال سے دوسرے کی زکوٰۃ فرض اس کی اجازت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں۔

تیسری قسم یعنی وہ عبادت جو مالی اور بدنی سے مرکب ہے اس کا حکم یہ ہے کہ خود ادائیگی پر قادر ہونے کی حالت میں تو کوئی دوسرا اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ

خود قدرت نہ ہو تو ضرورت کے وقت دوسرا آدمی اس کا فرض ادا کر سکتا ہے۔ حج اسی قسم میں داخل ہے کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی۔ اس تیسری قسم کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے۔

مسئلہ۔ یہ حکم ان فرض اور واجب عبادات کا ہے جو مالی اور بدنی دونوں عبادات پر مشتمل ہوں۔ کہ ایک کا فرض دوسرا آدمی ادا کر دے۔ لیکن نفل عبادات میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی عبادت کا ثواب جس کو چاہے بخش دے۔ خواہ عبادت بدنی نماز، روزہ ہو یا مالی صدقات ہوں۔ یا حج وغیرہ جو دونوں سے مرکب ہیں وہ ہوں، ہر قسم کی نفل عبادت کا ثواب ہر آدمی کو حق ہے کہ جس کو چاہے بخش کر سکتا ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد دل سے نیت کر لے اور زبان سے کہہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس عبادت کا ثواب فلاں شخص کو پہنچے۔ اس میں یہ بھی اختیار ہے کہ ایک عبادت کا ثواب چند آدمیوں کو پہنچا دے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ جو شخص اپنی عبادت کا ثواب کسی کو بخش دے تو وہ اس کو پہنچتا ہے البتہ بعض ائمہ فقہاء کے نزدیک بدنی عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں بخشا جا سکتا (ہدایہ) اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص نفل طور پر اپنے حج یا عمرہ کا ثواب دوسرے کو بخش دے تو یہ بھی جائز ہے اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں، جبکہ یہ حج و عمرہ اپنے مال سے کیا ہو۔ اور اگر اپنا مال اور خرچ دیکر اپنی طرف سے نفل حج یا عمرہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجے تو اس میں چند شرائط.... ضروری ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔

حج بدل فرض کے احکام | نفل حج بدل کے احکام بعد میں بیان کیے جائیں گے۔

مسئلہ۔ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے ادا نہ کیا حج کا زمانہ بھی پایا۔ مگر یا وہ قدرت کے کسی وجہ سے حج ادا نہ کیا پھر وہ حج سے معذور اور عاجز ہو گیا تو اس پر فرض ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج کر خود حج بدل کرائے یا وصیت کرے کہ میرے بعد میری طرف سے حج کرایا جائے۔

مسئلہ۔ اگر حج کی مالی استطاعت حاصل ہو جانے کے بعد زمانہ حج آنے

سے پہلے فوت ہو گیا تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حج اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، اسی طرح اگر وہ شخص پہلے ہی سال حج کے لیے روانہ ہو گیا، پھر حج سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے ذمہ سے بھی حج ساقط ہو گیا، وصیت کی ضرورت نہیں۔ چنانکہ ملا علی قاری،

حج سے عاجز و معذور قرار دینے کی شرائط | حج سے عاجز اور معذور ہونے کی ایک صورت تو وہ ہے جو ادھر گزری، کہ حج کا موقع پانے سے پہلے انتقال ہو گیا، اس میں توجہ سرے سے ساقط ہی ہو جاتا ہے۔ دوسری صحت یہ ہے کہ کسی نے اس کو قید کر لیا یا زبردستی مکہ معظمہ جانے سے روک دیا۔ تیسری یہ کہ کوئی ایسا مرض پیش آ گیا جس سے صحت کی امید نہیں۔ مثلاً اپانج یا نائینا یا لنگڑا ہو گیا یا بڑھاپے کا ضعف ایسا ہو گیا کہ خود سواری پر سوار نہیں ہو سکتا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ راستہ مامون نہیں رہا۔ سفر کرنے میں جان و مال کا اندیشہ ہے۔ پانچویں صورت خاص خورتوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی محرم ساتھ کے لیے نہ ملا۔ ان سب صورتوں میں اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ بشرطیکہ یہ عذر موت تک مسلسل جاری رہا ہو اگر یہ اعذار قبل الموت رفع ہو جائیں، مگر پھر خود زمانہ حج پانے کی صورت میں حج کرنے کی نوبت نہ آئے تو حج بدل کرانا یا اس کی وصیت کرنا واجب ہے اور اگر مرنے تک یہ اعذار قائم رہے تو امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک مشہور روایت کے مطابق وصیت کرنا واجب نہیں بشرطیکہ عذر سے پہلے زمانہ حج نہ پایا ہو، کیونکہ شرط نہ پانے کی وجہ سے فرض ساقط ہو گیا۔ اور صاحبین کے نزدیک مالی استطاعت تو ایسی شرط ہے کہ اس کے نہ ہونے یا ایام حج آنے سے پہلے ختم ہو جانے کی وجہ سے فرض حج ساقط ہو جاتا ہے۔ باقی شرائط وجوب حج کے لیے نہیں بلکہ ادائے حج کے لیے ہیں۔ ان کے فوت ہو جانے کی وجہ سے فرض ساقط نہیں ہوتا۔ مگر جب خدا ادا کرنے پر قدرت نہ رہے تو حج بدل کی وصیت کرنا واجب ہے، محقق ابن ہمام وغیرہ نے صاحبین کے مذہب کو ترجیح دی ہے، اس لیے احتیاطاً ان سب صورتوں میں یہ ہے کہ حج بدل

کی وصیت کر جائیں اور وارث حج بدل کرا دیں۔ (مناسک ملاحظہ فرمائی)
حج بدل کی شرائط | یہ شرائط کتب فقہ میں مذکور ہیں، یہاں ملاحظہ فرمائی کہ مناسک سے لکھی جاتی ہیں، لیکن ترتیب کچھ بعینہ صورت بدل گئی ہے۔
 جس شخص کے ذمہ حج فرض ہو یا اس نے بذریعہ نذر (منت) اپنے اوپر حج یا عمرہ کو لازم کر لیا ہو۔ پھر خدا داد کرنے کی قدرت نہ رہی جس کی تفصیل اوپر آپکی ہے تو ایسے شخص کا حج یا عمرہ بطور بدل ادا کرانے کے لیے بیس شرطیں ہیں۔ ان شرائط میں دو لفظ بار بار آئیں گے، ان کے معنی سمجھ لیجیے، ایک امر دوسرا مامور، حج کرانے والے کو امر کہتے ہیں اور جو دوسرے کے حکم سے حج بدل کرتا ہے اس کو مامور کہتے ہیں۔

پہلی شرط: یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے حج بدل کیا جاتا ہو اس پر حج بدل کرانے کے وقت حج فرض ہو۔ اگر اس وقت اس پر حج فرض نہیں تھا، اس حالت میں اپنی طرف سے حج بدل کرا دیا تو یہ فعلی حج ہوا، اگر اس کے بعد اس کو حج کی استطاعت ہو تو حج فرض ہو گیا اب دوبارہ حج خود کرنا پڑے گا۔ خود نہ کر سکا تو حج بدل دوبارہ کرنا پڑے گا۔

دوسری اور تیسری شرط: دائمی عجز اور حج بدل کرانے سے پہلے عاجز ہونا ہے یعنی جن اعضاء کی وجہ سے انسان کو حج سے عاجز قرار دیا گیا ہے جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، ان اعضاء کا موت تک باقی رہنا۔ ..... حج بدل کرانے سے پہلے موجود ہونا بھی فرض حج بدل کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی معذور شخص کا حج بدل کرا دینے کے بعد عذر رفع ہو گیا اور حج پر قدرت ہو گئی، مثلاً بیمار تھا اچھا ہو گیا، عورت کو محرم مل گیا تو دوبارہ خود حج ادا کرنا ضروری ہو گا۔ اور حج بدل پہلے کرایا ہے، وہ فعلی حج ہو جائے گا۔ (مناسک ملاحظہ فرمائی)

چوتھی شرط: یہ ہے کہ جس کا حج فرض ادا کرنا ہے، اس کی طرف سے حج بدل کرنے والے کو امر کیا گیا ہو، یا کم از کم اجازت دی گئی ہو، اگر اس کے امر و اجازت کے بغیر کسی شخص نے اس کی طرف سے حج بدل کر دیا تو اس کا فرض ادا نہ ہو گا۔

اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس پر جج فرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا اور ادا کرانے کے لیے وصیت بھی نہیں کی تو کوئی آدمی اگر اس پر احسان کر کے اس کی طرف سے جج بدل کر دے تو اس کا جج فرض ادا نہ ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہؒ نے ایک حدیث کی بناء پر فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور وارث یا اجنبی نے اپنے مرنے والے عزیز کی طرف سے بغیر اس کے امر اور وصیت کے ہی جج بدل ادا کر دیا تو انشاء اللہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا لہذا اصلے کما کہ کسی نص صریح سے اس کا ادا ہو مانا یعنی طور پر ثابت نہیں۔

پانچویں اچھی، ساتویں شرط: یہ ہے کہ مأمور یعنی جج بدل کرنے والا مسلمان ہو عاقل ہو۔ مجنون پاگل نہ ہو۔ اگر نابالغ ہو تو تمیز ہو۔ یعنی احکام جج ادا کرنے اور سفر کے انتظام کی تمیز رکھتا ہو۔

مسئلہ۔ معلوم ہوا کہ مأمور کا بالغ ہونا شرط نہیں۔ نابالغ بھی جج بدل کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس میں اتنی تمیز اور صلاحیت ہو کہ احکام جج ادا کر کے یعنی قریب البلوغ ہو۔ مگر اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے اس لیے احتیاط یہ ہے کہ نابالغ سے جج نہ کرایا جائے (از مناسک طاعلی قاری)۔

آٹھویں شرط: یہ ہے کہ جج بدل کرنے پر کوئی اجرت و معاوضہ نہ لیا دیا جائے۔ اگر کسی نے باقاعدہ اجرت ملے کر کسی سے جج بدل کرایا تو لینے اور دینے والے دونوں گناہگار ہوں گے۔ مگر جج آمر کا ادا ہو جائے گا۔ اور جو معاوضہ جج پر لیا ہے وہ واپس کرنا واجب ہوگا۔ البتہ بقدر اخراجات جج مأمور کو آمر کی طرف سے مال دلایا جائے گا۔

نویں، دسویں شرط: یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے جج بدل کیا جا رہا ہو، اس کے مال سے جج کرے۔ اور سواری پر کرے، پیادہ نہ ہو۔ اگر جج بدل کرنے والے نے اپنا مال خرچ کر کے اس کی طرف سے جج بدل کر دیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور شرط یہ ہے اکثر حصہ مصارف جج کا اس کی طرف سے ہو، اگر کچھ تقوڑا مال خود

حج بدل کرنے والے نے اپنا بھی خرچ کر لیا تو مضائقہ نہیں، اسی طرح اگر پیادہ حج کیا تاکہ
یعنی حج کرنے والے کا حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس میں بھی اکثر سفر کا سواری پر کرنا کافی
ہے، کچھ حصہ سفر کا پیادہ بھی طے کر لیا تو حج نہیں۔

گیارہویں شرط: یہ ہے کہ آمر یعنی حج کرنے والے کے وطن سے سفر حج شروع
کیا جائے۔ اگر حج کرانے والے کے کئی وطن ہوں تو اس وطن کا اعتبار ہوگا جو بہ نسبت
دوسرے کے مکہ مکرمہ کی طرف قریب ہو۔

مسئلہ۔ جو شخص ہندوستان میں فوت ہوا اور حج بدل کی وصیت کر گیا مگر
بعد میں اس کے اہل و عیال یا جس کو وصیت کی تھی وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا
تو وصی پر لازم ہے کہ اس کا حج ہندوستان کے وطن سے کرائے، ہندوستان ہی
سے کسی آدمی کو حج بدل کے لیے مامور کرے لیکن اگر وہاں سے کسی کو حج بدل کے
لیے بھیجنے پر قدرت نہ ہو خواہ اس وجہ سے کہ رقم وہاں بھیجنا مشکل ہو جائے، یا وہاں سے
کسی آدمی کا بھیجنا قدرت میں نہ ہو تو پاکستان ہی میں اس جگہ سے جہاں وصی ہجرت
کر کے آیا ہے، کسی کو حج بدل کے لیے بھیج دے تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کا حج
فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ مراۃ کتب فقہ میں موجود نہیں ہے مگر اس کی ایک
نظیر یہ موجود ہے کہ میت کا مال اگر اس کے وطن سے حج کرانے کے لیے کافی نہ ہو
تو جس جگہ سے کافی ہو، وہاں سے حج کر امینے کی اجازت ہے، اس صورت میں
بھی آمر کے وطن سے حج کرانے پر قدرت نہ رہی تو جہاں سے قدرت ہے، وہیں
سے حج کر دینا انشاء اللہ کافی ہوگا۔

بارہویں شرط: یہ ہے کہ مامور یعنی حج بدل کرنے والا احرام باندھنے کے وقت
حج کی نیت آمر یعنی حج کرانے والے کی طرف سے کرے، اگر احرام کے وقت نیت
نہیں کی تو امام اعظمؒ کے نزدیک افعال حج شروع کرنے سے پہلے نیت کرنے
کے لیے بہتر یہ ہے کہ احرام کے وقت زبان سے کہے کہ میں فلاں شخص کی طرف سے
حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور پھر جب تلبیہ کہے تو اس میں یہ الفاظ کہے بَیِّنَا عَنْ

فَلَا يَنْفَعُكَ فُلَانٌ كَيْفَ اس کا نام لے۔ اگر نام یاد نہ رہے تو صرف اتنا کہہ دے، کہ جس نے مجھے حج بدل کے لیے بھیجا ہے، اس کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور لبیک عن الأمر کہہ دے۔ اور اگر زبان سے کچھ بھی نہ کہے، صرف دل سے نیت آمر کے حج کی کرے تو یہ بھی کافی ہے اگر احرام باندھنے کے وقت مطلق حج کی نیت کر لی، اپنی یا دوسرے کی کوئی نیت نہیں کی تو افعال حج شروع کرنے سے پہلے آمر کی طرف سے نیت کر لینا کافی ہو جائے گا۔

تیر، ہویں اور چودھویں شرط: یہ ہے کہ مامور یعنی جس کو حج بدل کے لیے کہا گیا ہے وہ خود ہی اس کی طرف سے حج بدل کرے، کسی دوسرے سے بغیر اجازت آمر کے کرانا جائز نہیں، اگر بغیر اجازت کے کسی کو بھیجا تو وہ حج مامور کا ہو جائے گا، آمر کا نہیں ہوگا اور اس کو آمر کی رقم واپس کرنا پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مامور کو اجازت عام دے دی جائے۔ کہ وہ کسی وجہ سے خود نہ کر سکے تو دوسرے سے کراوے۔

اسی طرح اگر مرنے والے نے حج بدل کی وصیت میں کسی خاص شخص کو معین کو کے کہہ دیا کہ اس کے سوا میرا حج بدل کوئی ادا نہ کرے تو کسی دوسرے سے اس کا حج بدل کرانا جائز نہیں اور اگر معین تو کیا مگر دوسرے کی نفی نہیں کی یعنی صرف اتنا کہہ کہ میرا حج بدل فلاں سے کراویں۔ اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ اسی معین شخص سے حج کرائیں۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے یا کسی وجہ سے معذور ہو جائے تو دوسرے سے کرا سکتے ہیں۔ اس کے انکار اور معذوری کے بغیر بھی اگر وصی نے کسی اور کو بھیج دیا، تو حج فرض آمر کا ادا ہو جائے گا۔

مسئلہ۔ اگر وصیت کرنے والے نے صرف اتنا کہہ کہ میری طرف سے حج بدل کرا دیا جائے اور کسی کو وصی مقرر نہیں کیا، تو سب وارث جمع ہو کر باہم مشورے سے کسی کو بھی حج بدل کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ حج فرض آمر کا ادا ہو جائے گا۔

(مطالعہ علی)

پندہ ہوں اور سوچوں، بشرط، یہ ہے کہ مامور حج کو فاسد نہ کرے اور قوت بھی نہ کرے۔ فاسد ہونے کی صورت یہ ہے کہ وقوف عرفات سے پہلے جماع کر لے اور قوت کرنے کی صورت یہ ہے کہ احرام کے باوجود عرفات کا وقوف نہ کرے، اگر فاسد کر دیا قوت کر دیا تو امر کا حج ادا نہیں ہوا۔ اور فاسد کرنے والے پر واجب ہوگا کہ امر کی رقم جتنی اس نے حج بدل کے لیے دی تھی واپس کرے اور آئندہ سال اپنے مال سے حج کی قضا کرے۔ یہ قضا بھی اسی مامور کی طرف سے ہوگی، امر کی طرف سے نہیں ہوگی، امر کو اپنا حج بدل الگ کرانا ہوگا۔

اور قوت ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی خفیت و کوتاہی سے ارکان حج ادا نہیں کئے، اس صورت میں اس کو بھی امر کی رقم کا ضمان دینا پڑے گا اور اپنے قوت شدہ حج کی قضا اپنے مال سے الگ کرنا ہوگی۔ اس قضا سے بھی امر کا حج فرض ساقط نہیں ہوگا اور خود مامور کا بھی حج فرض اس سے ادا نہیں ہوگا، اگر بعد میں اس کو حج پر قدرت ہوگئی تو اپنا فرض الگ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آسانی آفت بیماری یا قید ہو جائے، وغیرہ کے سبب ارکان حج کی ادائیگی سے معذور ہو گیا، اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ اگلے سال اس کی قضا کر لے اور امر کو کوئی ضمان دینا نہیں پڑے گا۔ مگر اگلے سال جو قضا کرے گا اس سے امر کا حج ادا ہو سکتا ہے۔ اگر امر اس کو حکم کرے اور یہ قضا میں امر کی نیت کر لے۔

ستر ہوں اور اٹھا رہوں بشرط، یہ ہے کہ مامور صرف ایک حج کا احرام باوجود ایسا نہ کرے کہ بیک وقت دو حج کی نیت کر کے احرام باندھے ایک اپنا ایک امر کا۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ ایک ہی شخص کی طرف سے احرام باندھے، ایسا نہ کرے کہ دو آدمیوں کے حج کی نیت کرے اور دونوں کے لیے احرام باندھے۔

انیسویں شرط: یہ ہے کہ مامور یعنی حج بدل کرنے والا، امر یعنی حج کرانے والے کے میقات سے احرام باندھے۔ یعنی اس کے وطن سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے جو میقات آتا ہے۔ اس سے احرام حج بدل کا باندھے جیسے ہند، پاکستان والوں کے لیے

بحری جہاز سے سفر کرنے میں ملیم ہے۔ اگر مامور نے یہاں سے احرام عمرہ کا باندھا، عمرہ ادا کر کے مکہ معظمہ سے احرام حج کا باندھا جیسا کہ حج تمتع کا قاعدہ ہے، تو چونکہ حج میقات امر سے نہیں ہوا۔ اس لیے امر کا حج ادا نہ ہوا۔ خود مامور کا ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ امر کی دی ہوئی رقم اس کو واپس کرے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

بیسویں شرط: یہ ہے کہ مامور امر کی مخالفت نہ کرے مثلاً امر نے اس کو حج افراد کرنے کے لیے کہا تھا، اگر اس نے حج کے ساتھ عمرہ بھی ملا کر قرآن کریم لیا تو امر کا حج ادا نہ ہوگا۔ مامور پر ضمان آئے گا کہ امر کی رقم واپس کرے۔ یہ حکم اس صورت میں تو متفق علیہ ہے۔ جبکہ اس نے عمرہ کی نیت اپنی طرف سے اور حج کی نیت امر کی طرف سے کی ہو اور اگر عمرہ بھی امر کی طرف سے کیا حج بھی، تو اس میں امام اعظم کا قول تو یہی ہے کہ مخالفت امر کی وجہ سے یہ حج امر کا نہیں مامور کا ہو گیا۔ اس پر ضمان لازم ہوگا مگر صاحبین کے نزدیک امر کا حج اس سے ادا ہو جائے گا۔ (مناسک ملاحظہ قاری)

امام اعظم کے نزدیک چونکہ اس حکم کا مدار مخالفت امر پر ہے اس لیے اگر امر نے خود ہی اجانت قرآن کی دے دی ہے تو مقتضائے کلام یہ ہے کہ بہ اتفاق حج امر کا ادا ہو جائے گا۔ یہ حکم قرآن کا ہے، اگر مامور نے عمرہ کا اضافہ بصورت تمتع کر لیا کہ میقات امر سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کر لیا۔ پھر مکہ مکرمہ سے احرام حج کا باندھا تو امام صاحب اور صاحبین دونوں کے نزدیک امر کا حج ادا نہیں ہوا۔ مامور پر ضمان واجب ہے۔ (کتاب تہذیب المناسک) اس مسئلے کی تفصیل آگے آئے گی۔

خلاصہ شرائط

شرائط مذکور میں چار شرائط تو امر یعنی حج کرانے والے کی ذات سے متعلق ہیں (۱) اس کا مسلمان ہونا اور اس پر حج فرض ہونا اور خود قادر نہ ہونا (۲) اس کے عجز کا دائمی ہونا۔ (۳) حج بدل کرانے سے پہلے عاجز ہونا۔ (۴) حج بدل کے لیے کسی کو خود مامور کرنا

یا اس کے لیے وصیت کرنا۔ اور چار شرائط مامور کی ذات سے متعلق ہیں (۵) مسلمان ہونا (۶) عاقل ہونا (۷) اگر نابالغ ہو تو ممیز قریب بلوغ ہونا (۸) حج بدل کی کوئی اجرت و معاوضہ نہ لینا۔ باقی شرائط افعال حج سے متعلق ہیں کہ (۹) حج بدل کرنے میں اکثر مال حج کرانے والے آمر کا خرچ کرے۔ کچھ حقوڑا اپنی طرف سے بھی خرچ کر دے۔ تو مضائقہ نہیں (۱۰) اکثر حصہ سفر کا سواری سے طے کرے، پیادہ حج کرے تو آمر کا حج نہیں ہوگا۔ (۱۱) آمر کے وطن سے سفر شروع کرے۔ (۱۲) حج کو فاسد نہ کرے (۱۳) آمر ہی کی طرف سے نیت حج کی بوقت احرام کرے۔ (۱۴) فوت بھی نہ کرے (۱۵) آمر کی مخالفت نہ کرے۔ باقی پانچ شرطوں کا تعلق اسی شرط مخالفت سے ہے وہ حقیقت الگ شرط نہیں۔

یہ سب شرائط فرض حج بدل کے لیے ہیں | حج نفل اور عمرہ نفل کے لیے اگر مامور اپنے مال سے تبرعاً و احساناً کرتا ہے

تو کوئی شرط نہیں اور مال آمر کا خرچ کرتا ہے تو پہلی تین شرطیں جو آمر کی ذات سے متعلق ہیں وہ نہیں رہیں گی۔ باقی شرائط بدستور رہیں گی (غنیۃ الناسک)

مسئلہ۔ شرائط مذکورہ کے مطابق حج فرض جس کی طرف سے کیا گیا، صحیح اور رائج فقہاء کے نزدیک بھی ہے کہ یہ حج و عمرہ آمر یعنی حج کرانے والے کا ہوگا اور حج و عمرہ کرنے والے کو اس کی امداد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور حج کے بعد نائذ عمرے یا طواف وغیرہ کرے گا تو وہ خود اس کے ہوں گے، عمرہ یا حج نفل میں بھی جبکہ آمر کے خرچ سے کیا گیا ہو یہی حکم ہے کہ آمر کا ہوگا، مامور کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا (کذا فی کافی الحاکم، ارشاد الساری وغیرہ)

البتہ اگر نفل حج یا عمرہ کسی نے اپنے خرچ سے کیا اور کرنے کے بعد کسی کو ثواب پہنچا دیا تو یہ حج و عمرہ خود کرنے والے کا ہوگا۔ اور جس شخص کو ثواب پہنچایا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ (غنیہ)

مسئلہ۔ جس شخص نے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہے، اس کے لیے نفل حج کرنے

سے بہتر ادا فضل یہ ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے فرض کا حج بدل کرے۔ حدیث میں ہے جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کرتا ہے۔ اس کو سات حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ (غنیہ)

جس نے اپنا حج نہیں کیا اس سے حج کرایا | افضل اور بہتر تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ حج فرض کا بدل اس شخص سے کرایا جائے جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہو اور جس نے اپنا حج ادا نہیں کیا اگر وہ ایسا ہے کہ اس پر حج فرض ہی نہیں تو اس کا حج بدل کے لیے امر کرنا جائز ہے مگر مکروہ تنزیہی یعنی اختلاف اولیٰ ہے اور اگر اس شخص کے ذمہ خود حج فرض ہے اور وہ ابھی ادا نہیں کیا، اس حالت میں دوسرا کوئی اس کو اپنے حج بدل کے لیے بھیجے تو بیچنے والے کے لیے تو مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہی ہے مگر اس حج بدل پر جانے والے کے لیے مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے کیونکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ جب اس کو حج کی سہولت میسر آجائے تو اپنا حج فرض ادا کرے (غنیہ)

مسئلہ۔ جس شخص پر پہلے سے حج فرض نہیں تھا اگر یہ کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل پر چلا گیا اور اسی کی طرف سے احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو بیت اللہ کے پاس پہنچنے سے اس کے ذمہ اپنا حج فرض نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اس حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا ہے کہ دوسرے کی طرف سے احرام باندھنے کی بناء پر اپنا حج کرنے پر اس کو قدرت نہیں۔ اور واپسی کے بعد غریب ہونے کی بناء پر دوبارہ جانے کی قدرت نہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اگرچہ اس کے ذمہ پہلے سے حج فرض نہیں تھا، مگر بیت اللہ کو دیکھنے سے اس پر حج فرض ہو گیا۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ سال بھر وہیں ٹھہرے اور اگلے سال اپنا حج کر کے واپس آئے۔ (غنیہ)

آج کل چونکہ نہ قیام طویل اختیار میں ہے، نہ اس کے وسائل اختیار میں، اس لیے پہلے قول پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ بحیثیت دلیل بھی وہ ہی رائج معلوم ہوتا ہے۔ آمر کے وطن سے حج بدل کرنے کا مسئلہ | جو ادب شرائط میں مذکور ہے یہ اس وقت

ہے جبکہ وصیت کرنے والے کے کل مال کا ایک تہائی اتنا ہو کہ اس کے وطن سے حج کرایا جاسکے۔ اور اگر تہائی مال میں یہ گنجائش نہ ہو اور وارث تہائی سے ٹانڈ خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں تو ایک تہائی مال میں جس جگہ سے حج کرایا جاسکتا ہے، کرا دیا جائے۔ (غنیہ، ملا علی)

مسئلہ۔ اسی طرح اگر مرنے والے نے خود اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے حج بدل کرنے کی وصیت کر دی تو دوسری جگہ سے حج کرائے۔

حج بدل میں قرآن اور تمتع

حج بدل کرنے والا اگر آمر کی اہانت کے بغیر قرآن کرے، اس طرح کہ عمرہ اپنی طرف سے اور حج آمر کی طرف سے کرے، تو باتفاق نعتا یہ حج آمر کا ادا نہیں ہوگا خود مامور کا ہو جائے گا، اور مامور پر نفقہ حج کا ضمن عائد ہوگا اور اگر عمرہ کی نیت بھی آمر کے لیے کی اور حج کی بھی تو امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں اور اس صورت میں حج آمر کا نہیں ہوگا، مامور پر ضمان واجب ہوگا۔ مگر صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک استحساناً حج آمر کا ادا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اور وجہ اختلاف کی بسوط شمس الاثر سرخسی میں بعبارت ذیل مذکور ہیں :-

(۱) ولوقرن مع الحج عمرة كان مخالفا خاضعا للنفقة عند
ابی حنیفہؒ وعندہما لا یصیر مخالفا استحسانا لانہ
اقی بالما مور بہ وزاد علیہ ما یجاءتہ فلا یصیر مخالفا
کالوکیل بالبیع اذا باع یا کثر مما سئلہ من جنسہ و
ابو حنیفہ یقول ہو ما مور یا نفاق المال فی سفر مجرد
للحج وسفرہ هذا مما تعز دبل للحج والعمرة جیعا لکان

مخالفاً حکماً لو تتم۔ ولأولایة علیہ الحاج فی اداء نسک
عنه الا بقدر ما امره الا ترى انه لو لم یأمر به بشی لم
یجز اداؤه عنه فکذلک اذا لم یأمر به بالعمره فاذا لم
تکن عمرته عن المیت صار کانه نوى العمره عن نفسه
وهناک یصیر مخالفاً (ثم قال بعد ذلک) ثم دم القرآن
عندهما علی الحاج من مال نفسه وکذلک عند ابی
حنیفه اذا کان ما موراً بالقرآن من جهة المیت
حتى لم یصیر مخالفاً لان دم القرآن للنسک وسائر
المناسک علیہ ثم قال بعد ذلک۔

(۲) واذا کان امر بالحج فبدأ واعتمر فی اشهر الحج ثم
حج من مکة کان مخالفاً فی قولهم جميعاً لانه مأمور
بان یحج عن المیت من المیقات والمتمتع یحج من جوف
مكة فکان هذا غیر ما امر به ولانه مأمور بالانفاق فی
سفر یعمل فیہ للمیت وانما انفق فی سفر کان عاکلاً فیہ
لنفسه لان سفره انما کان للعمره وهو فی العمره
عامل لنفسه۔

مبسوط کی عبارت مذکورہ سے چند امور ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ حج بدل میں قرآن
و تمتع دونوں کے ناجائز ہونے اور آمر کا حج ادا نہ ہونے کی علت باتفاق ائمہ مخالفت
حکیم آمر کی ہے۔ اور تمتع میں حج کا میقاتی نہ رہنا بھی فی نفسہ علت عدم جواز نہیں، بلکہ
وہ بھی مخالفت آمر ہی کی بنیاد پر منوع ہے۔ جیسا کہ عبارت نمبر ۱، ۲ سے واضح
ہے۔

دوسرے یہ کہ صاحبین نے اس مخالفت کو قرآن کی حد تک تو استحساناً جائز قرار
دے دیا۔ مگر تمتع میں مخالفت دوہری ہو گئی، ایک حج کے ساتھ بلا اجازت عمرہ کا

شامل کرنا۔ دوسرے امرج کے میقاتی کہنے کا تھا، اس صورت میں وہ حج کی ہو گیا۔
اس لیے اس مخالفت کو انھوں نے بھی جائز نہیں سمجھا اور حکم یہ دیا کہ امر کا حج اس سے
ادا نہیں ہوا۔ مامور پر ضمان آئے گا۔

تیسری بات اس سے پہلے آئی کہ جب عدم جواز کی علت مخالفت امر ہوئی، تو
اجازت امر کے ساتھ قرآن اور تمتع دونوں جائز ہو جانے چاہئیں۔ چنانچہ باجائز
امر قرآن جائز ہونے کی تصریح عبارت نمبر ۲ میں آئی ہے، اسی طرح ہدایہ میں بھی
باجائز امر قرآن جائز ہونے کی تصریح ان الفاظ میں آئی ہے:-

فان امره غيبه ان يقرب عنه فالدفع على من احرم
فانه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين
النسكين والماور هو المختص بهذه النعمة لان
حقيقة الفعل منه ۵۱۔

مبسوط اور ہدایہ کی دونوں تصریحات میں ذکر صرف قرآن کا کیا گیا ہے۔ حالانکہ
مدار اجازت جب امر کی اجازت پر مٹتا تو مقتضا اس کا یہ ہے کہ قرآن ہو یا تمتع، جب
باذن امر ہو تو دونوں جائز ہونے چاہئیں۔ اسی لیے مبسوط کی مذکور الصدر بحث
کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ واد بالقرآن الجمع بين النسكين قرآنا
كان اذ تمتعا كما صرح به في غاية البيان لكن بالاذن المتقدم جس کا حاصل
یہ ہے کہ جب امر کی طرف سے اجازت ہو تو قرآن و تمتع دونوں جائز ہیں اور حج و
عمہ امر ہی کی طرف سے ہوگا۔

فتاویٰ قاضی خان میں امام ابو بکر محمد بن الفضل سے بھی جو کلام نقل کیا ہے، اس کا
ظاہر یہی ہے کہ امر کی اجازت سے حج کی تینوں قسمیں افراد، قرآن، تمتع سب جائز ہیں
بلکہ ان کی ہدایت یہ ہے کہ امر کو چاہیے کہ مامور کو عام اجازت دے دے تاکہ اس
کو عمل میں تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، ان کے الفاظ یہ ہیں:-

قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى

اذا امر غيره بان يحج عنه فينبغي ان يفوض الامر الى
المأمور فيقول حج عني بهذا المال كيف شئت ان
شئت حجة وان شئت حجة وعمرة وان شئت قرانا
والباقي من المال لك وصية حكيلا يضيق الامر على
الحاج ولا يجب رد ما فضل على الورثة (قاضي خان
بر ماشيه عالمگیری طبع مصر ص ۳۲ ج ۱)

منک علامہ سندھی سمی باب میں قاضی خان کی مذکورہ عبارت کا یہی مفہوم
قرار دے کر لکھا ہے۔

و ینبغی للأمر ان يفوض الأمر الى المأمور فيقول حج عني
كيف شئت مفرداً او متمتعا۔ (ارشاد الساری، مناسک
طاعلی قاری ص ۳۲)

لیکن طاعلی نے منک سندھی کی شرح میں باب کے اس قول کو سہو قرار دیا
اور اس کے قول متمتعا پر فرمایا۔

فيه ان هذا القيد سمو ظاهراً اذا التفويض المذكور في
كلام المشائخ مقيد بالأفراد والقرون لا غير (ثم قال)
واما في قاضي خان من التحجيج بحجة او عمرة وحجة
او بالقرون فلا دلالة له على جواز التمتع اذا الواقو حجة
لا تقيد بالترتيب فتصل على حج وعمرة بان يحج أولاً
ثم يأتي بعمره له ايضاً فتدبر فانه موضع خطر۔

مگر علامہ حسین بن محمد سعید عبد الغنی نے عبارت مذکورہ کے ماشیہ میں اس کو سہو قرار
دینے کی تردید ان الفاظ میں فرمائی ہے:-

قوله فيه ان هذا القيد سمو ظاهراً: قال القاضي عبد
في شرحه لهذا الكتاب (يعني اللباب) ولا يخفى ان هذا

سہومنه (یعنی علی القاری) لان المیت لو امرہ بالتمتع
فتمتع المامور صم ولا یكون مخالفاً بخلاف بین
الاثمة الاسلام کذا فی الحجاب (ارشاد الساری ص ۳۲)

امام ابو بکر بن الفضل کے قول بروایت قاضی خان میں تخییر کے لیے تین لفظ استعمال
ہوئے، اول بحجة جس کے معنی افراد ہیں اور آخر میں قرائنا ہے۔ اس سے پہلے بحجة
وعمرہ ہے۔ اس میں غور کرنے سے یہ تو ظاہر ہے کہ اگر تخییر صرف افراد اور قرآن
کی مقصود ہوتی تو یہ تیسرا لفظ بحجة وعمرہ فضول و بے معنی ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو
جواز تمتع کی تصریح بھی اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ حجة کو مقدم، عملاً کو مؤخر کر کے لکھا
ہے جو تمتع کی ترتیب کے خلاف ہے۔

لیکن غنیۃ الناسک جو در حقیقت علامہ سندھی کے متن باب ہی کی تشریح و تلمیح
ہے۔ اس میں حجة وعمرہ کے لفظ کی ایک دوسری تشریح کر کے باذن آمر اجازت
کو صرف قرآن کے لیے مخصوص فرمایا، اور تمتع کی اجازت کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کی
عبارات حسب ذیل ہیں:-

فاذا وقع الاذن بخلافه كما لو امره بالقرآن جاز لان
قد اتى بما امر به ولا يصير مخالفاً باحواله من مكة
للاذن به دلالة وكذا لو امره بالتمتع على القول بجواز
النيابة فيه كما سيأتي (ص ۱۴۹)

اس کے بعد فضل نفقہ میں فتاویٰ خانہ سے امام ابو بکر بن الفضل کا مذکور الصد
نقل کر کے فرمایا:-

وقوله ان شئت حجة وعمره بتقديم الحجة كما في النسخ
الصحيحة بان يحج عنه اولاً ثم يأتي بعمره له ايضاً
فيكون افراداً بهما، وهكذا في الكبير لكنه قال فيقول
حج عني بهذا كيف شئت ان شئت حجة وان شئت

فاترون والباقي الى فالتقييد بهما مع ان التمتع اسهل
و انسب بالتفويض بدل على ان التمتع لا يجوز عن
الأمر وان كان بامرء - ثم سكوتهم عن دم التمتع
حيث قالوا ودم القرآن على المأمور يعيد ذلك (الى
قوله) ولكن ما زاد في الباب يوافقة ما في البحر
وغيره من جواز التمتع حق الأمر اذا كان بامرء كما
سيأتي عن قريب (وقال لقد ذلك) ودم الرفض على المحاج
وان كان المحج يقع عن الأمر في القرآن واما في التمتع
التمتع فلو امره بالتمتع فتمتع عنه فالحج يقع عن
المأمور لا عن الأمر على ما مر من المشائخ فاولى ان
يكون الدم عليه (غنية ۱۸۳ تا ۱۸۵)

خلاصہ تحقیق

حضرات فقہاء کی مذکورہ بالا بحث و تحقیق میں غور کرنے سے حاصل یہ معلوم ہوتا ہے
کہ آئمہ مذہب کی تصریحات مندرجہ مبسوط وغیرہ سے حج بدل میں قرآن و تمتع دونوں
کے عدم جواز کی علت مخالفت امر کو قرار دیا ہے اور در صورت تمتع حج کا آفاق امر
کے بجائے مکہ مکرمہ سے ہو جانے کو بھی اسی علت پر مبنی کیا ہے کہ اس میں امر کی
مخالفت ہے۔

اس کا مفہوم ظاہر ہی نکلتا ہے کہ جب یہ علت مانعت یعنی مخالفت امر نہ
رہے، امر اجازت دے دے تو قرآن و تمتع دونوں جائز ہونے چاہئیں۔
اور فی نفسہ نیابت کے معاملہ پر غور کیا جائے تو مقتضائے اصل ہی معلوم ہوتا
ہے کہ اصیل یعنی امر اگر خود اپنا حج ادا کرتا تو اس کو حج کی تینوں قسموں میں جس کو
چاہے اختیار کرنے کا حق تھا کہ افراد کرے یا قرآن یا تمتع، جب حالت عذر میں شریعت

نے اس کو اپنے نائب کے ذریعہ حج فرض ادا کرنے کی اجازت دے دی تو اس کو یہ حق مل گیا کہ جن تین قسموں کا اس کو اختیار حاصل تھا وہ اختیار اپنے نائب کو سپرد کر دے اور بافلن آمر نائب یعنی مامور کے لیے بھی تینوں قسمیں جائز قرار دی جائیں اجازت آمر سے صرف قرآن جائز ہو سکے، تمتع جائز نہ ہو، اس کی کوئی فقہی وجہ باقی نہیں رہتی۔ قرآن و تمتع میں فرق کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی۔ کہ قرآن میں حج و عمرہ دونوں میقات آمر سے ہو رہے ہیں، تمتع میں حج میقات آمر سے نہیں رہتا۔ مگر اوپر مبسوط کی تصریح سے ثابت ہو چکا ہے کہ حج کا آفاقی ہونا کوئی اصلی شرط نہیں۔ اس کو شرط اس لیے کہا گیا ہے کہ عادتاً آمر مامور کو اپنے میقات سے احرام باندھنے کے لیے کہتا ہے، اس کے خلاف کرنے میں آمر کی مخالفت ہوتی ہے۔ جب یہ مخالفت آمر کی علت رفع ہو گئی تو تمتع میں حج کے میقاتی نہ ہونے کو علت عدم جواز نہیں کہا جاسکتا۔

خصوصاً جبکہ میقاتی ہونے کی شرط خود اصل یعنی آمر میں بھی عائد نہیں ہے۔ وہ اگر کسی ضرورت سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور وہیں سے اپنا حج فرض ادا کرے تو باتفاق جائز ہے۔ تو اس کے نائب پر حج کے میقاتی ہونے کی پابندی صرف آمر کی اتباع ہی کی بناء پر عائد ہو سکتی ہے۔ جب وہ خود حج کے مکہ کرنے کی اجازت دے دے تو عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔

اشتباہ کی ایک وجہ یہ رہ جاتی ہے کہ فقہاء مذہب نے ایک طرف تو یہ واضح طور پر فرمایا کہ حج بدل میں قرآن و تمتع کی ممانعت کی وجہ مخالفت آمر ہے۔ مگر دوسری طرف اس کے مفہوم مخالفت کو اولاً تو قصداً اور نصاً ذکر نہیں فرمایا۔ ضمنی طور پر وجوب دم شکر کے مسئلہ میں فرمادیا کہ جب قرآن باذن آمر ہو تو بھی دم بذمہ مامور ہوگا۔ اس بیان میں صرف قرآن کا ذکر کیا ہے، تمتع کا ذکر نہیں کیا۔ اسی عدم ذکر کو صاحب غنیۃ نے اس کا قرینہ قرار دیا ہے کہ تمتع جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی جائز ہوتا تو قرآن کے ساتھ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا۔ مگر عدم ذکر کو ذکر عدم

کا قائم مقام بغیر کسی واضح دلیل کے نہیں کیا جاسکتا، اسی لیے صاحب بھرنے اس جگہ قرآن کو بمعنی جمع بین النکسین قرار دے کر تمتع کو بھی اس میں شامل کر دیا، اس توجہ پر تمتع کا عدم ذکر بھی باقی نہیں رہتا۔ اور عدم ذکر کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بظاہر کوئی دلیل قرآن و تمتع میں فرق کرنے والی موجود نہیں۔ لیکن علماء متاخرین میں حضرت ملا علی قاری اور صاحب غنیہ اور ہمارے زمانے کے اکابر علماء خصوصاً فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے زبدۃ المناسک میں اور حضرت مولانا جلیل احمد صاحب نے ابوداؤد کی شرح بذل الممخود میں ج بدل میں قرآن و تمتع کے فرق اور قرآن کے جواز اور تمتع کے عدم جواز کو اختیار فرمایا ہے۔ اگرچہ باجائز امر ہو۔ اس کے ساتھ ائمہ فقہاء کے کلام میں بھی جواز تمتع باذن الامر کی تصریح باوجود تلاش کے نہیں ملی۔ اس لیے مسئلہ پھر محل خود و تامل ہو گیا۔

عبارات فقہاء میں غور کرنے سے قرآن و تمتع میں ایک وجہ فرق کی کھی جاسکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فریضہ حج بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ عذر کی حالت میں اس کی بدنی اور جسمانی حیثیت تو ساقط ہو گئی، اب صرف اتفاق مال ہی ادائے فرض کا طریق رہ گیا۔ اور تمتع کی صورت میں یہ مال حج پر خرچ نہیں ہوا بلکہ عمرہ پر خرچ ہو گیا۔ جو فرض نہیں۔ بخلاف قرآن کے کہ اس میں مال کا خرچ دونوں پر یکساں ہوا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ امر کو قرآن کی اجازت دینے کا تو حق دیا جائے، تمتع کی اجازت دینے کا اس کو بھی حق نہ ہو، کیونکہ ادائے فریضہ حج کے لیے اس صورت میں نہ اس کا کوئی عمل ہوتا ہے اور نہ حج پر اس کا مال خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے تمتع کی صورت میں اس کا حج ادا نہیں ہونا چاہیے۔ ملا علی قاری وغیرہ جن حضرات فقہاء نے باذن امر بھی تمتع کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، مذکورہ تحریر سے ان کے کلام کی ایک وجہ ظاہر ہو گئی۔ مگر اس کو بھی کوئی قطعیت حاصل نہیں، دوسرے فقہاء صاحب لباب وغیرہ جو جواز تمتع کے قائل ہیں، وہ اس وجہ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ناقابل تسلیم نہیں کہ تمتع کی صورت میں اتفاق مال حج پر نہیں ہوا کیونکہ

اس نے یہ خرچ کسی عمرہ مفردہ پر نہیں کیا، بلکہ حج کی تین قسموں میں سے ایک قسم پر کیا ہے جس میں عمرہ مقدم ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ انفاق مال صرف عمرہ پر ہو گیا، حج انفاق مال سے خالی رہ گیا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

خلاصہ فتویٰ

اگرچہ من حیث الدلیل رجحان اس کا معلوم ہوتا ہے کہ حج بدل میں آمر کی اجازت سے قرآن اور تمتع دونوں جائز ہوں اور فقہاء متاخرین میں صاحب باب اور اس کے حاشیہ حباب وغیرہ میں اسی کو اختیار بھی کیا گیا ہے مگر ملا علی قاری اور حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ کا فتویٰ اس سے مختلف ہے۔ وہ تمتع کو باذن آمر بھی جائز قرار نہیں دیتے، معاملہ اولائے فرض کا نازک ہے اس لیے احتیاط لازم ہے، جہاں تک ممکن ہو، حج بدل میں افراد یا قرآن کیا جائے، تمتع نہ کریں۔ لیکن اس زمانے میں حج و عمرہ کرنے میں عام آدمی آزاد نہیں کہ جب اور جس وقت چاہیں جاسکیں اور طول احرام سے بچنے کے لیے ایام حج کے بالکل قریب سفر کریں۔ ہر طرف حکومتوں کی پابندیاں شدید ہیں، اس لیے اگر کسی حج بدل کرنے والے کو وقت سے زیادہ پہلے جانے کی مجبوری ہو اور احرام طویل میں واجبات احرام کی پابندی مشکل نظر آئے تو اس کے لیے تمتع کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

حج بدل کے مصارف اور نفقہ | حج بدل کے لیے تمام ضروری مصارف سفر کی آمد و رفت اور بقعد ضرورت قیام اور ایام حج میں جن چیزوں کی عادتاً ضرورت ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی ضروریات، کپڑوں کی دھلائی، رہنے کے لیے مکان یا خیمہ کا کرایا وغیرہ، وہ سب آمر یعنی حج بدل کرانے والے کے ذمہ ہیں فقہار رحمہم اللہ نے ان تمام ضروری مصارف کی تفصیل لکھی ہے۔ مگر ہر زمانے کی ضروریات اس کے مناسب ہوتی ہیں، مامور کو چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ ان ضروریات کا تعین کرے اور ان میں خرچ کرنے میں نہ اسراف و فضول، خرچی سے کام لے نہ بہت تنگی

سے بلکہ متوسط انداز سے خرچ کرے (خلاصہ از مناسک طاعلی) اور بعض مصارف ایسے بھی ہیں جن میں آمر کے مال سے خرچ کرنا جائز نہیں، مامور کو خود اپنے مال سے کرنا لازم ہے۔ مثلاً وضو اور غسل کے پانی کی قیمت، بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا خرچ مامور کو اپنے مال سے کرنا لازم ہے۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں کسی دوسرے کی تواضع کرنا، اس کو کھلانا آمر کے مال سے جائز نہیں مگر یہ سب اس وقت ہے جبکہ آمر نے اس کی اجازت اور وسعت نہ دی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آمر خرچ میں وسعت سے کام لے، مامور کو اجازت دے دے، تاکہ ہر قدم پر اس کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ یہ خرچ آمر کے مال سے کروں یا اپنے مال سے، کھانے کے وقت کوئی آجائے اور اس کو شریک کرنا پڑے تو اس میں حساب لگانا نہ پڑے کہ کتنا آمر کے مال پر ڈالے کتنا خود ادا کرے اسی طرح کے معمولی مصارف میں آمر کو چاہیے کہ مامور کو اجازت عام دے دے۔ اس صورت میں باتفاق مامور کو ان سب چیزوں میں آمر کا مال خرچ کرنا جائز ہوگا (مناسک طاعلی) مسئلہ۔ احرام کے کپڑے اور سفر میں بستے کی اشیاء آمر کے مال سے خریدنا جائز ہے۔ گرج سے فراغت کے بعد یہ سب سامان اور جو کچھ نقد بچے وہ سب آمر کو یا اس کے وارثوں کو واپس کرنا لازم ہے۔ اگر مامور نے یہ شرط کر لی ہو کہ یہ سامان اور جو کچھ نقد بچے وہ میرا ہے تو یہ شرط بھی باطل ہے کیونکہ یہ حج کرنے کا معاوضہ ہوگا جس کا لینا دینا حرام ہے۔ یہ چیزیں بہر حال اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ۔ البتہ اگر آمر خود اس کو کہہ دے کہ یہ سامان اور جو کچھ نقد بچے وہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے یا مرنے والا وصیت کر رہا ہے تو وہ کہہ دے کہ باقی میری طرف سے بطور وصیت مامور کا حق ہے۔ اس صورت میں مامور پر باقی ماندہ نقد اور اشیاء کا واپس کرنا ضروری نہیں۔ فتاویٰ قاضی خان میں امام ابو بکر بن الفضل سے نقل کیا ہے کہ آمر کو ایسا کرنا بہتر ہے۔

مسئلہ۔ حج بدل کرنے والے کو راستہ میں کسی جگہ قیام کرنا پڑے یا حج سے پہلے اور بعد مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں جہانوں کی روانگی اور ان میں جگہ ملنے کے انتظار میں جتنا

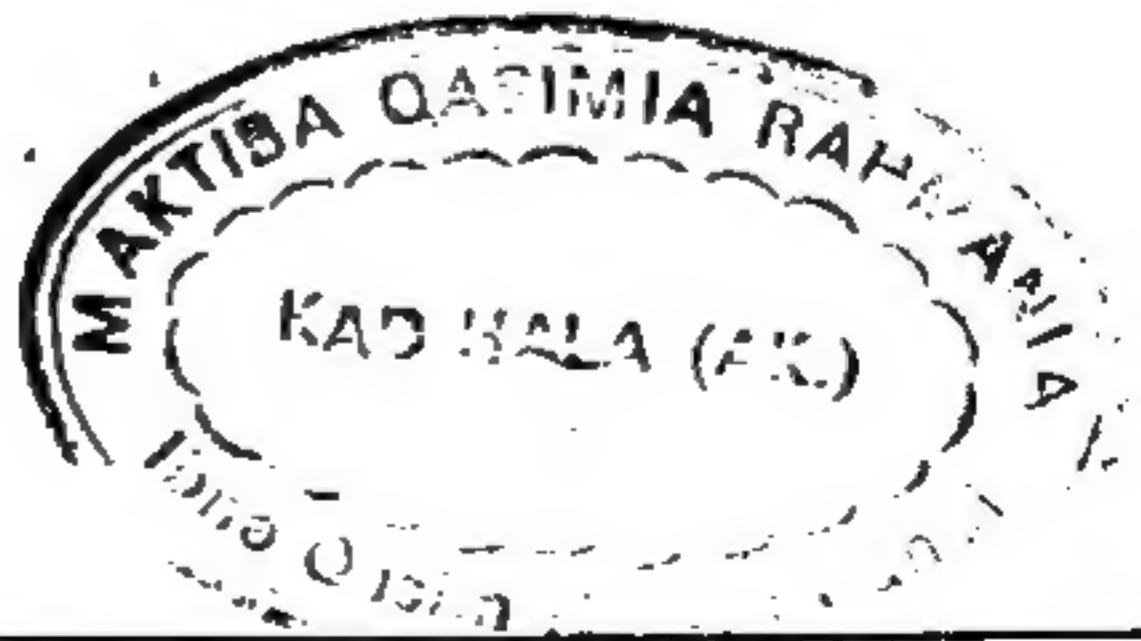
قیام کرنا پڑے۔ اس زمانہ قیام کے نفقات آمر کے مال سے لیے جائیں گے۔ خواہ یہ قیام پندرہ دن سے کم ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنی ضرورت سے زائد قیام کرے گا تو اس زائد قیام کے زمانے کا نفقہ خورد و نوش وغیرہ آمر کے مال سے لینا ہائز نہیں، اس میں اپنا مال خرچ کرنا لازم ہے (یہ سب مسائل ارشاد الساری شرح مناسک ملا علی قاری سے ماخوذ ہیں)۔

مسئلہ۔ اگر آمر نے تیسرے درجے ڈیک میں سفر کرنے کا خرچ دیا اور مامور اس سے اوپر والے درجے سیکنڈ یا فسٹ میں سفر کرے یا ہوائی جہاز سے سفر کیا تو زائد خرچ مامور کو اپنے مال سے دینا ہوگا۔

تنبیہ: مگر اس صورت میں اگر مجموعہ خرچ مامور کا آدمے مصارف حج کی برابر یا زیادہ ہو جائے تو قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ آمر کا حج ادا نہ ہو، کیونکہ شرائط حج بدل میں اوپر آچکا ہے کہ حج بدل ادا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اکثر مال آمر کا خرچ ہو، اس صورت میں اکثر مال مامور کا خرچ ہو گیا، لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ زیادتی سفر حج کے لوازم میں نہیں۔ بلکہ اپنی راحت کے لیے ہے، اس لیے اس زیادتی کا اثر مامور پر نہیں پڑنا چاہیے۔ مگر فقہاء کے کلام میں باوجود تلاش کے یہ مسئلہ نہیں ملا اس لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسی صورت پیش آئے تو دوسرے علماء سے بھی استصواب کر لیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بندۃ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

رجب ۱۳۹۲ھ

فتاویٰ

دارالعلوم دیوبند

مکمل

معہ اضافات جدید و ترتیب جدید

دارالعلوم دیوبند کی عالمگیر شہرت اور دینی مرکزیت جن اسباب پر قائم ہوئی ان میں سے ایک چیز وہاں کے فتاویٰ بھی ہیں جو ہر طبقہ کے علماء، عوام، عدالتوں اور پنچایتوں میں سند ملنے جاتے ہیں۔ اس کے عظیم الشان دفاتر کا ایک حصہ آٹھ جلدوں میں شائع ہوا تھا جس میں فتاویٰ کے دو سلسلے تھے، ایک دارالعلوم کے مفتی اول استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عزیز الرحمن صاحب کے تحریر فرمودہ فتاویٰ کا بنام عزیز الفتاویٰ دوسرا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سابق مفتی دارالعلوم دیوبند، حال بانی و صدر دارالعلوم کراچی کے تحریر فرمودہ فتاویٰ کا بنام امداد المفتیین۔

لیکن اس کی طباعت اول میں نہ بتویب تھی، نہ ترتیب اور پھر سلسلے مخلوط بھی تھے، کتابت کی اغلاط بھی بہت تھیں۔ حال ہی میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس مکمل مجموعہ پر نظر فرمایا کہ اس کی تصحیح بھی کرائی اور دونوں سلسلوں کی علیحدہ علیحدہ بتویب کر کے ترتیب بھی قائم فرمائی۔

اب جدید طباعت میں پورے مجموعہ کی دو جلدیں کردی گئیں ہیں، جلد اول بن عزیز الفتاویٰ مکمل ہے اور جلد دوم میں امداد المفتیین مکمل۔

علماء مفتیان کرام اور عوام سب کے لئے یکساں مفید اور ضروری !

قیمت ہر دو مجلد کا مل ۱۶ روپے۔ جلد اول ۶۸ روپے۔ جلد دوم ۹۲ روپے

ہر قسم کی مذہبی کتابیں ملنے کا پتہ۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی شہرہ آفاق تفسیر

معارف القرآن

پہلی بار کتابی صورت میں منظر عام پر آرہی ہے

اردو میں اپنے طرز کی پہلی عام فہم تفسیر جس کا مطالعہ آپ کو قرآن کریم کی عظمتوں سے کچھ آشنا کرے گا۔ اور جس کے ذریعہ آپ زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن سے بہترین رہنمائی حاصل کر سکیں گے

موجہ :- شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب۔

خلاصہ تفسیر :- حکیم الاقت حضرت قضا النوح صاحب۔

معارف مسائل :- مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔

قرآن کریم کے حقائق و معارف سمجھنے کیلئے ایک ناگزیر کتاب جو زندگی بھر آپ کی رہنمائی کرے گی۔

جلد اول :- سورۃ فاتحہ و بقرہ۔ صفحات ۶۳۶۔ قیمت ۴۷/-

" دوم :- سورۃ آل عمران و نساء " ۶۴۰ " ۴۷/-

" سوم :- سورۃ مائدہ تا النعام " ۶۴۰ " ۴۷/-

" چہارم :- سورۃ اعراف تا سورۃ ہود " ۶۸۰ " ۴۷/-

" پنجم :- سورۃ یوسف تا سورۃ کہف " ۶۵۲ " ۴۷/-

" ششم :- سورۃ مریم تا سورۃ روم " ۷۵۶ " ۵۱/-

" ہفتم :- لقمان تا محجرات " ۷۵۶ " ۵۱/-

" ہشتم :- ق تا الناس " ۷۵۰ " ۵۱/-

عمدہ کاغذ پر آفسٹ کی دلاویز کست ثابت و طباعت اور دلکش جلد کیساتھ

مکتبہ دارالعلوم کراچی

